

الفكر السليم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

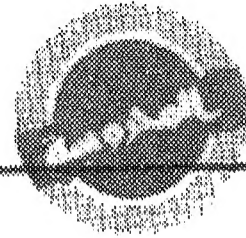
الفكر السياسي الإسلامى

المجلد الأول

اعداد

المحررة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات
العنوان: ٤ ش ١٩، شارع ت: ٣٧٥٦.٠٢٣

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات



المجلد رقم ١	المجلد الأول	العنوان	المؤلف	رقم الصفحة	التاريخ
تصنيف اتجاهات العالم الإسلامي والمستقبل	مستقبل العالم الاسلامي	محمد شومان	١	٩٢-١٢-٠٢	
تطبيق الشريعة . ليس بالشعارات	المساء	جاد الحق على جاد الحق	٢٧	٩٢-٠١-١٧	
فص الاشتباك مع الحالة الإسلامية	الشرق الاوسط	فهمي هويدي	٢٩	٩٢-٠١-٢٠	
في أي عصور الاسلام نعيش	المجلة	فهمي هويدي	٢٢	٩٢-٠١-٢١	
هل يملك الاسلام نظرية سياسية ؟	المسلمون	صدقة يحيى فاضل	٢٧	٩٢-٠١-٢١	
انتهاء فعاليات ندوة "مستجدات الفكر الاسلامي" في الكويت	صوت الكويت	ابراهيم الخالدي	٢٩	٩٢-٠٢-٠٦	
هكذا كانوا يفكرون الاسلام فكيف نفكر نحن الان ؟	المصور	رجاء النقاش	٤٣	٩٢-٠٢-٠٧	
علماء دين ومفكرون اسلاميون يناقشون واقع ومشكلات العالم الاسلامي	صوت الكويت	ابراهيم الخالدي	٤٩	٩٢-٠٢-٠٨	
التنوع الفكري والعرقى مقبول ضمن الشروط الشرعية للأمة الواحدة	صوت الكويت		٥٣	٩٢-٠٢-٠٨	
الأصوليون بين التجربة الماركسية	الشرق الاوسط	غسان الامام	٥٦	٩٢-٠٢-١١	
تجديد .. لا تغيير	المساء	احمد كمال ابو المجد	٥٩	٩٢-٠٢-٢١	
لماذا الإصرار على تسميتها : "الجهة الاسلامية" ؟!	الشرق الاوسط	احمد ابو الفتح	٦١	٩٢-٠٢-٢٢	
مناقشة هادئة لافكار ساخنة !	المسلمون	بكر بصفر	٦٤	٩٢-٠٢-٢٨	

المجلد رقم ١	المجلد الأول	العنوان	المؤلف	رقم الصفحة	التاريخ
		الاقليات الحاكمة على وجوها لكن اقدمها في الطين	بشير نافع	٦٧	٩٣-٠٣-٢٨
		الحياة			
		الحوار بين اليسار والاسلاميين يكون .. أولا يكون	احمد نبيل الهلالي	٧١	٩٣-٠٣-٠١
		اليسار			
		الجدل الفكري حول طبيعة الاسلام السياسي	يوسف نور الدين	٧٨	٩٣-٠٣-٠٣
		صوت الكويت			
		تطبيق الشريعة لا يلغى دور المجتمع في .. سن قوانينه	احمد كمال ابو المجد	٨٠	٩٣-٠٣-٠٦
		الحياة			
		الشريعة الاسلامية والحداثة في المجتمع المعاصر		٨٤	٩٣-٠٣-٠٨
		الاهرام المسائي			
		رؤية فيلسوف للفكر الاسلامي وافاقه الجديدة	حميس البكري	٨٦	٩٣-٠٣-٠٨
		الاهرام المسائي			
		"الاسلام المستنير" .. قصة مغلوطة من أولها إلى آخرها !	مجاهد خلف	٨٨	٩٣-٠٣-٠٩
		صوت الكويت			
		عبرة الأحداث ندعونا للعودة إلى منابع		٩٠	٩٣-٠٣-٠٩
		صوت الكويت			
		اشكالية الشريعة الاسلامية والحداثة في المجتمع المعاصر (٢)	طارق البشري	٩٣	٩٣-٠٣-٠٩
		الاهرام المسائي			
		رؤية فيلسوف معاصر للفكر الاسلامي وافاقه الجديدة	حميس البكري	٩٣	٩٣-٠٣-١٠
		الاهرام المسائي			
		عبرة الاحداث ندعونا للعودة إلى منابع	انور الجندی	٩٤	٩٣-٠٣-١٠
		الاهرام			
		رجل الدولة والسياسي ، رجل الدين والداعية و .. وظيفة المثقف	خالد زيادة	٩٦	٩٣-٠٣-١٢
		الحياة			
		مبادئ النظام السياسي الإسلامي	صدقة يحيى فاضل	٩٩	٩٣-٠٣-٢٠
		المسلمون			
		اشكاليات الدعوت إلى الاسلام في مجتمعاتنا بعيدا عن .. الإيديولوجيا	محمد عبد الجبار	١٠١	٩٣-٠٣-٢١
		الحياة			
		الدعوة الصحيحة للإسلام لا تحتاج إلى العنف أو تشكيل الأحزاب	سحر الجعارة	١٠٤	٩٣-٠٣-٢٢
		صوت الكويت			
		المتشجعون لا مكان لهم في العمل الاسلامي المعاصر	بسيوني الجلوي	١٠٧	٩٣-٠٣-٢٩
		الجمهورية			

المجلد رقم ١	المجلد الأول	العنوان	المؤلف	رقم الصفحة	التاريخ
نغم الشريعة الاسلامية قابلة للتطور والاسلام هو أمل الانسانية	خيرى شلبى	الاذاعة والتليفزيون	١٠٩	٩٢-٠٤-٠٤	
عقبات فى طريق الامة الاسلامية	احمد امين فؤاد	الوفد	١١٤	٩٢-٠٤-١٠	
الاسلام منح لغيره من الاديان الكتابية شرعية وحدود وجودها	منصف السلمى	الشرق الاوسط	١١٦	٩٢-٠٤-١١	
معنى تحرير الفكر الإسلامى	على الدالى	الجمهورية	١١٩	٩٢-٠٤-١٩	
بناء مستقبل الاسلام على قاعدة الثوابت والمتغيرات	انور الجندى	النور	١٢١	٩٢-٠٤-٢٢	
الاسلام مؤهل لقيادة البشرية	عبد المعطى عمران	اللواء الاسلامى	١٢٢	٩٢-٠٤-٢٢	
جوهر "الحل الإسلامى"	صدقة يحيى فاضل	المسلمون	١٢٦	٩٢-٠٤-٢٤	
أكذوبة اليسار الاسلامى	مشروع للنهضة الإسلامية	النور	١٢٨	٩٢-٠٤-٢٩	
احمد كمال ابو المجد	مفهوم الاسلام للسياسة ، إنسانها وميدانها فى العمران ، مختلف كلياً عن فهم الغرب لها	منبر الاسلام	١٣١	٩٢-٠٥-٠١	
محمد عمارة	الحياة	١٤٢	٩٢-٠٥-٠٦		
فارق بين منع التسلط وتحريم الحزب الدينى	رعيد الصباح	الحياة	١٤٥	٩٢-٠٥-١١	
هموم المسلمين فى زمن اللنام	مصطفى الشكعة	النور	١٤٧	٩٢-٠٥-١٢	
الجدلية المادية والجدلية الإسلامية	فتحي غانم	العالم اليوم	١٥١	٩٢-٠٥-١٤	
تجاهل تعاليم الدين ضاعف من أزمات الأمة الاسلامية	بسيونى الحلوانى	صوت الكويت	١٥٢	٩٢-٠٥-١٥	
متى نستعمل العقل فى ميزان العقيدة ؟	زين بن عبدالكريم الزيد	المسلمون	١٥٥	٩٢-٠٥-١٥	
التمييز بين الثابت والمتغير فى التراث الإسلامى من أكبر التحديات التى تواجه الأمة	محمد الكنانى	الشرق الاوسط	١٥٨	٩٢-٠٥-١٧	

مجلد رقم ١	المجلد الأول	العنوان	المؤلف	رقم الصفحة	التاريخ
الأصالة والأصوليون بين أمس واليوم					
بني الشاطي	الاهرام	١٦١	٩٢-٠٥-٢٨		
التحيز في المدارس الاجتماعية الغربية تراثنا هو المنطلق للتنمية					
عادل حسين	منبر الاسلام	١٦٣	٩٢-٠٦-٠١		
إشكالية الشريعة الإسلامية والحداثة في المجتمع المعاصر					
طارق البشري	منبر الاسلام	١٩٠	٩٢-٠٦-٠٥		
مؤسساتنا الإسلامية .. في حاجة إلى ثورة جديدة أصحاب "الحل الإسلامي" .. تنبوا الشعارات فقط !					
بسيوني الحلواني	صوت الكويت	٢١٢	٩٢-٠٦-٠٥		
الثقافة الإسلامية ليست ثقافة تبريرية سلبية					
	الشرق الاوسط	٢١٤	٩٢-٠٦-١٤		
السياسة هي "الدرجة" التي تحترق فيها الايدولوجيا					
عبدالله بلقرين	الحياة	٢١٦	٩٢-٠٦-١٥		
تكفير المخالفين واستباحة دمهم أسلوب يرفضه الإسلام					
بسيوني الحلواني	الشرق الاوسط	٢١٨	٩٢-٠٦-٢٠		
فهمي هويدي يحدد ركائز المشروع الحضاري الاسلامي					
عسان عبدالله	الشعب	٢٢٠	٩٢-٠٦-٢٢		
ألف باء مشروعنا الحضاري وبقطة الوعي العربي					
	الشرق الاوسط	٢٢٢	٩٢-٠٦-٢٢		
لماذا فشل مشروع النهضة التغريبي ؟					
ابراهيم عبد الرحمن	المسلمون	٢٢٤	٩٢-٠٦-٢٦		
كيف يكون الحل بالاسلام ؟					
عبد الحليم الشاروني	المسلمون	٢٢٨	٩٢-٠٦-٢٦		
تيارات الإسلام السياسي					
احمد طاهر	اليسار	٢٣٠	٩٢-٠٧-٠١		
الفكر الديني وضرورة تجديده					
احمد الحفناوي	الجمهورية	٢٣٢	٩٢-٠٧-٠١		
اعادة صياغة الخطاب الاسلامي					
نبيل شبيب	الحياة	٢٣٤	٩٢-٠٧-٠١		
أصولية وأصوليون					
محمد علي بن كامل	الحياة	٢٣٦	٩٢-٠٧-٠٥		
العروبة والاسلام					
محمد شومان	الحياة	٢٣٧	٩٢-٠٧-١٠		

مجلد رقم ١	المجلد الأول		
العنوان			
المؤلف	المصدر	رقم الصفحة	التاريخ
تقليد اوروبا فى الشكليات عند العجز عن التمثيل العميق لتطورها العلمى			
خالد زيادة	الحياة	٢٣٩	٩٣-٠٧-٢٥

المصدر : مستقبل العالم الإسلامي



للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ : ٢٠٠٠ تم نشره ١٩٩٩

تصنيف اتجاهات ندوة العالم الإسلامي والمستقبل

محمد شومان

بدعوة من مركز دراسات العالم الإسلامي ومركز البحوث والدراسات السياسية بجامعة القاهرة . التي زهاء 100 من العلماء والفكرين والباحثين للمشاركة في ندوة : « العالم الإسلامي والمستقبل » التي عقدت في القاهرة في الفترة من 13 إلى 15 من أكتوبر 1991 م .

ناقشت (18) بحثاً . و35 تعقيماً مكتوباً خلال 25 ساعة عمل بمتوسط حضور 75 مشاركاً يتمتعون إلى تخصصات مختلفة ومتباينة تجمع بين تكنولوجيا الصواريخ ، والهندسة ، والطيران ، والطاقة النووية ، والزراعة ، والتصنيع ، والنفط ، والأمن القومي ، والاستراتيجية ، والدراسات المستقبلية . والسياسة ، والاجتماع ، والفلسفة ، والإعلام ، والشريعة ، وأصول الدين ، وعلم النفس ، والقانون ، والاقتصاد .

ولعل هذا التنوع في مجالات الدراسة والتخصص الدقيق إضافة إلى الجمع بين المعرفة النظرية والممارسة العملية قد مكن هذه الندوة من تقديم محاولة جديدة تمثلت في السعي . أو ربما خوض تجربة السباح لكل عقول الأمة ومن جميع التخصصات بالحوار معاً ، وتقديم مقاربات لقضايا وهموم الأمة ومستقبلها . وبرغم أن هذا التعدد والتنوع - إضافة إلى جدة التجربة - قد يحول دون البحث المتعمق نظراً لتراوح مستوى المداخلات واختلاف زوايا النظر بحسب تخصص كل مشارك . . برغم هذه المحاذير فإن حصاد التجربة كان مفيداً ، وربما كان خطوة إيجابية نحو تحقيق قدر أكبر من التكامل المنهجي والمعرفي بين العلوم الاجتماعية الطبيعية في تناول مشاكل الأمة . وقدر أكبر من التفاعل والحوار الخلائق بين



المصدر : مستقبل العالم الإسلامي

للنشر والتوزيع : التاريخ : سنة ١٩٩٤

علماء الأمة ومفكرها .

وتوزعت أعمال الندوة وبحوثها على أربعة محاور هي : -

- ١ - السياسي والاستراتيجي .
- ٢ - التكنولوجي والصناعي .
- ٣ - الاقتصادي .
- ٤ - الاجتماعي والثقافي .

ويسعى هذا التصنيف إلى رصد وتحليل الاتجاهات والآراء التي وردت في تعقيبات ومدخلات المشاركين في الندوة اعتماداً على :

١ - التسجيل المباشر والمتابعة الدقيقة للمناقشات التي دارت خلال الجلسات العشر للندوة .

ب - التعقيبات والمدخلات التي كتبها المشاركون وسلموها إلى أمانة الندوة والتي ستخرج قريباً في كتاب مع الأبحاث المقدمة .

في هذه الحدود تجمع مصادر التصنيف بين نصوص مكتوبة ، وخطاب شفهي غير مسجل ، الأمر الذي يضاعف من مصاعب وإشكاليات عملية التصنيف ، لأن المطلوب هنا هو تصنيف فكر وخطاب في حالة حركة ، أو هو من حيث الجوهر جدل ومحاجة ، أي عملية جرت بين عدد كبير من المشاركين من تخصصات مختلفة ، بينهم ولا شك خلافاً في الرؤية والموقف والإطار المعرفي والمرجعية المعتمدة ، والمفاهيم المستخدمة والأهداف المنشودة .

إن هذه الاعتبارات تخلق صعوبات مضاعفة أمام أي محاولة للتحليل والتصنيف ، كما تثير إشكاليات خاصة بالموضوعية والتحيز في الرصد والتلخيص والتحليل ، وترجيح الأوزان المختلفة للاتجاهات والتيارات البارزة في المناقشة . أو التي أثرت في مسار المناقشات وتوجهاتها .

لكن لا بد في النهاية من محاولة التحليل والتصنيف ، لإدراك المشتركات ونقاط الاختلاف بغية المساهمة في تحديد المواقف والدفع باتجاه مزيد من الحوار ، وربما الاتفاق . وحرصاً على أن يكون التصنيف أقرب إلى الموضوعية ، وأبعد قدر الإمكان



المصدر : مستقبل لعالم الإسلام

للتنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : تنشر ١٩٩٢

- عن القراءة أو التأويل فقد جرى الالتزام بالخطوات التالية :
- أولاً : في أثناء انعقاد الندوة : -
- 1 - قراءة كل بحث مقدم للندوة قبل عرضه وطرحه للنقاش .
- 2 - كتابة الأفكار الأساسية التي ترد في التعقيبات والمداخلات في أثناء جلسات الندوة بحسب ترتيب ظهورها .
- 3 - إجراء تصنيف أولي لاتجاهات المناقشة في كل جلسة من جلسات الندوة .
- ثانياً : بعد انتهاء الندوة : -
- 4 - تقرر اعتماد المحور كوحدة للتصنيف بمعنى أن ترصد وتعرض كل قضايا واتجاهات المناقشة قدر الإمكان . وبحسب ترتيب ظهورها وتفاعلها مع الآراء والقضايا الأخرى داخل كل محور فقط .
- 5 - إعادة قراءة كل بحث من بحوث الندوة والتعقيبات والمداخلات المكتوبة الخاصة به ، وكذلك التسجيل المكتوب والفوري للأفكار والاتجاهات التي طرحت في أثناء المناقشات ، مع إجراء مقابلة بين هذا التسجيل السريع للمداخلات الشفهية ، والمداخلات بعد أن كتبها أصحابها .
- 6 - استخراج الاتجاهات الرئيسة في المناقشة والتي دارت حول قضايا خلافية أو قضايا جرى حولها اتفاق عام أو اتفاق بأغلبية كبيرة وواضحة ، مع استبعاد ما عدا ذلك من آراء فردية لم تنكرر واتجاهات تقويمية للبحوث .
- 7 - اختبار صدق وثبات التصنيف على فترات زمنية متفاوتة - تراوحت بين 3 - 7 أيام - وذلك بإعادة قراءة التعقيبات والمناقشات واستخراج الاتجاهات الرئيسة مرة ثانية ومقابلتها بما سبق التوصل إليه . وقد جاءت النتائج مرضية إلى حد كبير وتقع بين التطابق أو التشابه الكبير .
- ومن ثم جرت الصياغة النهائية التي بين أيديكم والتي راعت الرصد المجرد والتدخل في أضيق حدود لتوضيح بعض الأفكار والأطروحات أو تلخيصها .



المصدر : مستقبل العالم الإسلامي

للتنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ : ١٩٩٢

المحور الأول : السياسي والاستراتيجي

كان هذا المحور موضوع اهتمام خمسة أبحاث ، تناولت مستقبل النظام الدولي ؛ أهر نظام عالمي جديد أم نظام حياة جديدة ؟ والتحديات الاستراتيجية والأمنية للعالم الإسلامي ، ومنهج النظر في النظام السياسي المعاصر لبلدان العالم الإسلامي ، والسلام العامة للنظم السياسية في العالم الإسلامي . وقد دارت مناقشات مستفيضة بعد عرض كل ورقة وعدد من التعقيبات المكتوبة . ويمكن تحليل وتصنيف تلك المناقشات إلى : -

١ - اتفق المشاركون على تسارع وسهولة تحولات النظام الدولي وانعكاساتها السلبية على العالم الإسلامي والوطن العربي ، ودول الجنوب بعامة . وبرغم هذا الاتفاق فقد اختلفت الآراء والمواقف والاجتهادات بصدد كيفية التعامل مع هذه التحولات وانقسمت إلى تيارين أساسيين ؛ الأول : يرى أصحابه ضرورة امتلاك القدرة على التكيف ، والتي لا تعني التنازل عن المبادئ والأهداف ، ولكن تعني إعادة ترتيب الأولويات في ضوء سياق جديد ، والتركيز على السياسات العملية في ضوء الإمكانيات المتاحة في اللحظة التاريخية الراهنة دون إقحام الأيديولوجية أو الركون إلى الأحلام بل الاعتماد على العلم والتخطيط الواعي . وتساءل أحد ممثلي هذا الاجتهاد لماذا يعادي المفكرون العرب والمسلمون الغرب بشكل مطلق ولا يبحثون عن إمكانات للتعاون والعمل المشترك وفق قاعدة تبادل المصالح والتعايش المشترك . وشددوا على أن التكيف لا يعني الاستسلام ، بل هو محاولة للتعامل الخلاق ، وإيجاد فرص أفضل للحياة .

أما التيار الثاني : فقد ضم أغلب المشاركين حيث حذروا من الاستسلام أو الانسحاق بتعبير أحدهم أمام المتغيرات الدولية ، وطالبوا بالتعايش الخلاق والمشاركة الفعالة ، والتعامل مع ما يجري كفرص جديدة للحياة ولتطور التاريخ ، لا نهايته ، وبالتالي فإن هناك أهمية لاستيعاب ما يحدث والعمل على تغييره لمصلحتنا في ضوء استراتيجية مقاومة واقعية تنظر للواقع الدولي الجديد « كديناميكية » متحركة

المصدر : مستقبل العالم الإسلامي



للتنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : سنة ١٩٩٢

وليس ككارثة طبيعية تهدف إلى تعديل ميزان القوى القائم ، وتغيير الأوضاع داخل الأقطار العربية . إنها استراتيجية ممكنة وليست مستحيلة ، وبرهن ممثلو هذا التيار على صدقية دعوتهم استناداً إلى الإمكانيات الاقتصادية والبشرية والثقافية التي بحوزة العرب والمسلمين إضافة إلى احتمالات التغيير في النظام العالمي وتوازن القوى الحالي .

وحذر ممثلو هذا التيار من الدعوة إلى التكيف في ظل عدم وجود اتفاق على استراتيجية عربية أو إسلامية توضح مضمون وحدود هذا التكيف . لأنه في ظل غياب هذا الاتفاق قد تؤدي دعوة التكيف إلى التسليم بالتبعية المطلقة وتبرير توقيع اتفاقيات حماية ودفاع مع الولايات المتحدة .

ويلاحظ أن انقسام المشاركين بين مقولتي التكيف أو المواجهة لم يحل دون تعميق الحوار والنقاش ومحاولة كل منها إعادة تعريف وأحياناً تأويل ما يقصد ، بل والاتفاق على ضرورة الاعتماد على العلم والدراسات الاستراتيجية والدخول في عصر الثورة المعلوماتية . وردم الفجوة بين العلم ومراكز البحوث والباحثين وعملية صناعة القرار السياسي في الوطن العربي والأمة الإسلامية ، فضلاً عن الحد من عمليات توظيف نعلم لخدمة السياسة أو طغيان السياسة والأيديولوجية على العلم . وكذلك الاتفاق على فشل النظام الدولي بصورته وآلياته الحالية على استيعاب مشاكل دول الجنوب ، وإمكانيات العرب والعالم الإسلامي على المساهمة والنهوض بحل هذه المشاكل إذا أحسنوا الفهم والتخطيط والعمل .

2 - ظهر ما يشبه الاتفاق بين المشاركين على صعوبة التسليم بفرضية استمرار الهيمنة أو القيادة الأمريكية للنظام العالمي ، لأن هذه الهيمنة لا تستند إلى تفوق اقتصادي وتكنولوجي ، بل تعتمد فقط على تفوق عسكري ونووي ، وأن القدرات الاقتصادية الهائلة لليابان وألمانيا أو أوروبا الموحدة والصين من شأنها أن تفضي إلى نظام متعدد الأقطاب .

وقد طرح أحد المشاركين رأياً مفاده أن القرار الدولي في هذه المرحلة الانتقالية تصنعه قيادة جماعية رأس مالية الالتزام ، وعالمية التوجه ، فهي توسعية



المصدر : مستقبل العالم الإسلامي

للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : سنة ١٩٩٤

بالتعريف وبقواعد السلوك ، وبينها تنافس اقتصادي ومالي .
بينما أكد غير مشارك عجز الدول الصناعية عن ضمان استمرار تهميش دول الجنوب ، واستخدام القوة ، ضدها وزفرض الحوار بسبب مشاكل الفقر والبيئة والديمقراطية ، وتزايد السكان ، وضغط شعوب ودول الجنوب لتغيير هذه الأوضاع نحو نظام عالمي أكثر عدالة .

3 - برز اتجاه قوي بين المشاركين يدعو إلى إدخال المتغير الثقافي - الاجتماعي - الحضاري في رصد وتحليل التحولات في النظام الدولي وتشوف مسارها المستقبلي ، فمثل هذا المتغير يساعد في إدراك :

١ - التمايز والاختلاف بين الدول الصناعية المتقدمة خاصة اليابان والولايات المتحدة .

ب - التناقض بين الشمال والجنوب وفرض حظر تكنولوجي ونزع السلاح النووي في دول الجنوب .

ج - الإمكانيات المتاحة أمام الإسلام والمسلمين للتحرك بين دول الجنوب ، وتقديم نموذج جديد للحياة والمجتمع .

د - محاولة تسييد الرأس مالية في النظام الدولي كإيديولوجية وحيدة ونظام للحياة يدعي أنه يماثل طبائع الأشياء والحياة ، مقابل عدم السماح بظهور إيديولوجيات إقليمية عابرة للحدود تتناقض مع الرأس مالية ، وظهر فكرة أن الإسلام والحركات الإسلامية هي العدو المرقب بعد زوال خطر الشيوعية .

4 - التقي المشاركون حول ارتباط النشأة التاريخية لمقولة النظام الدولي الجديد بمطالب دول الجنوب المشروعة لصياغة نظام اقتصادي وإعلامي أكثر عدلاً ومساواة ، لكن هذه المقولة أعيد استخدامها وتوظيفها في سياق تاريخي وجيو - استراتيجي لتحقيق أهداف وغايات مغايرة - لما ظهرت من أجله - تزامنت مع انهيار الكتلة الشرقية والاتحاد السوفيتي وهيمنة الولايات المتحدة على النظام الدولي عبر أزمة الخليج .

في هذا السياق طرحت مجموعة من الأفكار والقيم والآليات تحت مقولة النظام الدولي



المصدر : مستقبل العالم الإسلامي

النشر والخدمات الصحفية والاعلاميات التاريخ : سنة ١٩٩٢

الجديد ، أهمها نزع الصفة الايديولوجية عن العلاقات الدولية ، وتبادل المصالح بدلا من توازن القوى في العلاقات بين الدول ، والحد من التسلح ، واحترام الشرعية الدولية . واحترام حقوق الإنسان ، والتعاون من أجل مواجهة مخاطر البيئة والتلوث ، لكن الممارسة العملية تثبت عدم الالتزام بهذه الأفكار والقيم واستخدامها على نحو متحيز وغير عادل لما فيه مصلحة الولايات المتحدة والدول الغربية .

وحفلت المناقشات بالعديد من الأمثلة والنماذج التي تبرهن على زيف وتناقض أفكار وقيم النظام الجديد ومحاولة تهيش واستبعاد دول الجنوب من المشاركة في صياغة هذا النظام . غير أن احترام حقوق الإنسان واحترام الشرعية الدولية كانا من بين موضوعات الاختلاف بين فريقين ، حيث يرى الفريق الأول استفادة شعوب دول الجنوب منهما خاصة الشعوب العربية ، بينما تحفظ ، فريق ثانٍ على هذا الطرح ، وأكد أن توازن القوى على الصعيد الدولي أو الإقليمي هو الذي يحسم صدقية الشرعية ، كما أن الكفاح من أجل الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان هو إرادة حياة وتعبير عن الأوضاع الداخلية بالدرجة الأولى ، ولاحظ غير مشارك الاستخدام المزج والمزج لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالحركات الإسلامية والأوضاع الداخلية في الدول الخليجية التي ترتبط بعلاقات خاصة مع الدول الغربية .

5 - عكست معظم المناقشات والأوراق والمداخلات منظورين في التفكير والعمل إزاء البديل الإسلامي وإمكانات ووسائل تحقيقه في الواقع ، أي أنهما يلتقيان في أمور عديدة منها الدعوة إلى البديل الإسلامي وعلى القول بشرعيته وضرورته التاريخية والحضارية ، والحاجة إلى الاجتهاد وكفالة الحريات العامة وضمان حقوق الإنسان ، لكنهم يختلفان في زوايا النظر إلى ملامح البديل الإسلامي ووسائل تجسيده ، من هنا يمكن القول بأن الاتفاق والاختلاف كانا دائما - وباستثناء أقلية نادرة - يجريان على أرضية واحدة ، وفي إطار جامع لهما ، لذلك كان من الطبيعي أن يتعاضد المنظوران ويختلطان أحيانا عند بعض المشاركين أو يعبران عن وجودهما ، ويتبادلان التأثير خلال أيام الندوة لكن دون أن يتفقا تماما الاتفاق . وأحسب أن هذه الحالة تعكس - إلى حد كبير - واقع الساحة الفكرية والسياسية



المصدر : مستقبل العالم الإسلامي

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ : سنة ١٩٩٢

العربية .

المنظور الأول : يؤكد يؤس ومادية الحضارة الغربية ، وجاهلية القرن العشرين ، والحاجة الماسة إلى التركيز على بساطة الإسلام وقيمه وفوائده لاستعادة القيم الإنسانية الضائعة وتحقيق وحدة ونهضة المسلمين ، ويسلم هذا المنظور بوجود خصوصية تاريخية وحضارية وقيمية للإسلام والمسلمين ، وبأن العالم الإسلامي حقيقة قائمة لأن هناك أمة إسلامية وحضارة إسلامية وثقافة إسلامية لأكثر من ١٥ قرناً ، فالعالم الإسلامي أمة واحدة ، وحدتها العقيدة الواحدة ، والحضارة الواحدة . والفلسفة الكونية الواحدة ، والثقافة الواحدة ، وتوفر لهذا العالم كلُّ الامكانيات المادية الصالحة لإقامة نظام إقليمي يقوم على التضامن السياسي أو حتى الوحدة السياسية بين مختلف أجزائه أو بعضها ، فضلاً عن تحقيق التنمية والنهضة الشاملة .

ومثل هذه المسلمات تقود بحكم التاريخ والمنطق إلى نتيجة واحدة ، لا بديل عنها ، ممثلة في شرعية اضطلاع الإسلام والمسلمين بتأسيس حضارة عالمية جديدة تعترف ببايز الشعوب والقوميات وتباين الأدوار في هذا السياق . ويتميز دور العرب فيها لأنهم أمة الوسط ، حملة القرآن ، وبالتالي فهم نواة أي تحرك لتحقيق التضامن أو النظام الإقليمي في العالم الإسلامي بل وحدة ونهضة المسلمين .

ويعتقد الملتزمون بهذا المنظور بسلامة وصدق ما يطرحونه ويعملون من أجله ، ومن ثم لا يتصورون وقوع سيناريو مغاير أو عدة سيناريوهات لتحقيق مثل هذا المنظور الذي لا يعني سوى استعادة جوهر نموذج ناجح من الماضي مع تجديده ببعض التفاصيل ، وإخراج هذا النظام من عالم الإمكان إلى عالم الفعل . إنه باختصار - وتعبير أحد ممثليه - سعي غرضي يؤمن بالحلم والقدرة على تجسيد الغاية وتحقيق الحلم .

على أن تحليل مداخلات ممثلي هذا المنظور يكشف عن بعض الاختلافات ، التي دارت حول مجموعة الإشكاليات والقضايا الفكرية والحركية : -
١ - هل من الأفضل تجسيد البديل الإسلامي من خلال العمل السياسي بأشكاله



المصدر : مستقبل العالم الإسلامي

التاريخ : سنة ١٩٩٢

المختلفة خاصة الوصول إلى السلطة ؟ أم هل من الأفضل انتهاز استراتيجية تجسيد البديل الإسلامي على مستوى الفرد والمجتمع من خلال تبني استراتيجية بناء الإنسان ؟ وبرغم تبني الأغلبية الاستراتيجية الأخيرة فإنه بقيت كثير من التساؤلات حول مقومات هذه الاستراتيجية خاصة ما يتعلق بطبيعة القيم في علاقتها بالإطار المرجعي الإسلامي والشرعية من جهة ، والإطار المجتمعي المعاصر ، والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية من جهة ثانية ، ثم علاقة الفرد بالسلطة الاستبدادية الحاكمة ، ونظم للتعليم والتنشئة وما يتعرض له من تدفق إعلامي غربي وتزييف وعي .

ب - ثقل ووزن دور العرب مُقَابَلَةً ببقية القوميات والشعوب الإسلامية ، إذ منح الفريق الأكبر العرب أولوية مطلقة ، بينما فضل فريق ثانٍ الحديث عن أدوار متساوية ، لكن دون إسناد كافٍ أو اعتماد على معطيات واقعية .
وطرح أحد المشاركين فكرة أن يقود المسلمين عالم الجنوب في مواجهة التحالف الغربي . بينما حاول فريق ثالث التوفيق بين الآراء السابقة ، بالتنبيه إلى أن حدة المخاطر والتحديات الخارجية التي تهدد المسلمين يجب أن تدفع إلى التفكير والعمل من أجل التعاون وحشد كل القوى للذود عن كيان الأمة .

ج - مدى القدرة على بعث ما باد وانطم من الوحدات والمؤسسات الاجتماعية والسياسية التي عرفت المجتمعات الإسلامية في الماضي ، حيث شدد بعض المشاركين على إمكانية استعادة هذه المؤسسات مع تطوير مضمونها وآلياتها ، بينما رفضت الأغلبية منطلق الاستعادة مع التجديد انطلاقاً من نسبية وتغير هذه المؤسسات بحسب اختلاف المرحلة التاريخية والظروف الاجتماعية والسياسية ومصلحة المسلمين . لكن برز رأي آخر يدعو إلى الاهتمام بهذه المؤسسات والتأليف بين ما بقي فاعلاً ومؤثراً منها ، وما ظهر من مؤسسات جديدة .

المنظور الثاني : يسلم بالمنطلقات والفرضيات التي يتأسس عليها المنظور الأول خاصة ما يتعلق بالحاجة الضرورية لهيضة المسلمين وتقديمهم ، وأزمة الحضارة الغربية ، وأهمية التضامن الإسلامي ، وكذلك تضامن المسلمين مع دول العالم



المصدر : مستقبل العالم الإسلامي

النشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ : ثمانمائة ١٩٩٠

الثالث ، إلا أن الملتزمين بهذا المنظور يثرون مجموعة من التساؤلات والتحفظات ، كما قدموا بعض المقترحات يمكن القول بأنها تنتمي إلى حقل « إدارة السياسة وعلم التدبير » ، وتعلق بـ : -

١ - إن الدعوة للبديل الإسلامي تعنى بنقد الحضارة الغربية والأوضاع القائمة في العالم الإسلامي وتردد مقولات أصبحت شائعة ومعروفة حتى في الخطاب الثقافي الغربي ، ولا تقدم ملامح واضحة للبديل الحضاري الإسلامي الممكن ، أي إنها ركزت على هدم أسس المشروع الحضاري الغربي ، ولم تنتقل إلى دور ومهمة البناء ، وتنقل الخطاب الدعوي العام إلى مرحلة الصياغة العلمية لأسس واستراتيجيات للعمل من أجل تعيين وتجسيد البديل الإسلامي .

ب - إن نقد الحضارة الغربية لا ينبغي أن يحجب رؤيتنا لوجود عناصر إيجابية أنتجتها تلك الحضارة وأصبحت قيماً وعلوم إنسانية عامة يمكن الاستفادة منها والمشاركة فيها .

إضافة إلى وجود تيارات وأصوات فكرية وسياسية تُدعم من الدعوة والعمل على تغيير العالم على أسس أكثر عدلاً ومساواة بين البشر .

ج - التمييز بين الفكرة والمشروع ، وإمكانات وشروط التنفيذ وأدوات التنفيذ ومراحلها ، والاستراتيجيات والخطط والبدائل المتاحة سواء كانت جزئية أو كلية . بعبارة أخرى هناك حاجة ماسة لتعيين المساحة والأدوات التي تفصل بين شرعية وصدقية الفكرة من عالم الإمكان إلى عالم الفعل والتجسيد والذي ليس هو عالمك فقط ، بل عالم كل البشر حيث تتزاحم وتتناقض الأفكار والمصالح وتدور صراعات وحروب عبر مسارات معقدة لا تقتصر على سيناريو واحد أو مسار وحيد .

د - إن التركيز على خصوصية العرب أو المسلمين قد تؤدي إلى تضخيم الذات أو قد تتحول إلى نوع من أنواع العزلة أو الانعزال عن العالم ، وبالتالي فإن التسليم بخصوصيتنا يعني - في المقابل - التسليم بخصوصية الآخر واحترامها والتفاعل معها أخذاً وعطاءً على قاعدة التساوي بين الحضارات . إن الاعتزاز بخصوصيتنا كعرب ومسلمين لا يتناقض وكوننا جزءاً من العالم يؤثر فيه ويتأثر به ، ولا نستطيع أن نفصل



المصدر : مستقبل العالم الإسلامي

النشر والخدمات الصحفية والمعلومات : التاريخ : سنة ١٩٩٤

أو نبتعد عنه حتى إذا أردنا ذلك ، في هذا الإطار ظهرت دعوة للتفاعل الإيجابي مع قيم وآليات العصر من احترام لحقوق الإنسان والتزام بالديمقراطية وتداول السلطة ، فهي ليست منجزات غربية بل تدخل في سياق التطور الحضاري للبشرية . وفي محاولة لتجاوز الخلاف حول مصطلح الديمقراطية تحدث بعضهم عن الشورى ، وحذروا من افتقار جماعات الصحوة الإسلامية إلى الشورى في تنظيمها وعملها الداخلي وحركتها في المجتمع ، ومن ثم خطورة إنتاج وتقديم تصورات للمجتمع الإسلامي البديل تبعد عن الشورى .

هـ - ضرورة تحديد المقصود بالعالم الإسلامي والدولة الإسلامية ، فالعالم الإسلامي هو عالم اصطلاحي أكثر منه واقعاً ملموساً أو نظاماً إقليمياً فاعلاً متفاعلاً ، كما أن فكرة ومفهوم النظام الإقليمي لا تنطبق على العالم الإسلامي . فضلاً عن وجود فروق اجتماعية ولغوية واقتصادية عديدة ومعقدة بين المناطق أو الدول الإسلامية ، ونسبة تقسيم للعالم الإسلامي على أسس قومية ، أو على أسس مناطق جغرافية وتجمعات أو تكتلات بشرية .

إن هذه الإشكاليات تجعل من الصعوبة الاتفاق على مفهوم أو تعريف محدد للعالم الإسلامي يمكن استخدامه في التحليل العلمي للنظم السياسية والعلاقات الدولية . وبالتالي من غير المنطقي طرح بُنى أو تحديد مهام على عالم أو نظام إقليمي إسلامي قيد التكوين أو تحت إمكانية التحقيق . بكلمات أخرى : كيف يمكن تكليف ما ليس موجوداً أو الاعتماد على ما هو غير كائن ؟

وإذا كان العالم الإسلامي أو النظام الإقليمي في العالم الإسلامي يقوم على وحدات هي الدول الإسلامية فما المقصود بالدولة الإسلامية . هل هي الدولة التي يؤلف المسلمون 50% فأكثر من سكانها؟ أو الدولة التي تطبق الشريعة الإسلامية وتسودها قيم إسلامية؟ أو التي يعلن دستوراً أنها دولة إسلامية؟ أو الدولة التي يكون رئيس الدولة التي يحكمها مسلماً؟ أو أنها الدولة العضو في منظمة المؤتمر الإسلامي ؟ و... إن الاختلاف حول مفهوم وحدود العالم الإسلامي والدولة الإسلامية يثير إشكاليات بخصوص التصورات والوسائل المطروحة في مجال العمل لتحقيق التضامن



المصدر : مستقبل العالم الإسلامي

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ : يناير ١٩٩٢

الإسلامي أو الوحدة الإسلامية وشكل وبما كل منهما والصيغ المتاحة وأولويات كل منهما والمراحل والأدوات المؤدية إليها . وقد برز اتجاه يدعو إلى تجاوز هذه الإشكاليات من خلال منح الأولوية المطلقة لقيام وحدة عربية أو على الأقل تضامن عربي سياسي واقتصادي وعسكري وأمني ، براهين أن هذه الخطوة هي الأقرب إلى التحقيق ، كما تتوافر لها شروط نجاح كثيرة منها ما هو تاريخي وثقافي وسياسي واقتصادي ، كما أنها الأكثر منطقية وفق منطق توالي الخطوات من وحدة النواة أو القلب إلى وحدة كل الجسد الإسلامي .

٢ - إن التركيز على استراتيجية بناء الإنسان وتأسيس نموذج للقيم في حياة المسلم المعاصر يحتاج إلى بحث وتأسيس في علاقة القيم بالإطار الحضاري والتغيرات المجتمعية ، فالإقرار بالإسلام كإطار مرجعي لتلك القيم لا يعني مناقشة معايير بناء القيم واحتمالات تعرضها للتغيير ، أو بكلمات مختصرة : ما العلاقة بين النسق القيمي في عصر النبوة ، وفي الفكر الإسلامي وبين أنماط تجسده في أرض الواقع عبر فترات تاريخية مختلفة ، وفي العصر الحديث الذي يشهد بثورة في الاتصال والمعلومات تتجاوز وتخترق حدود الجغرافية وفكرة الاستقلال الوطني والخصوصية الحضارية أو القومية ؟

٣ - تناولت المناقشات إشكاليات نحن والآخربصياغات مختلفة في زاوية من الضيق والاتساع لكل من نحن ، والآخرب . فقد أثار بعضهم إشكالية نحن العرب المسلمون ، والآخرب المسلمون من غير العرب ، حيث رأى أحد المشاركين أن العرب يحاولون دائماً التفكير نيابة عن المسلمين ، أي دون معرفة تصورات وأهداف بقية المسلمين . وذهب مشارك آخر إلى نقد أسلوب تعامل العرب مع الأقطار الإسلامية استناداً إلى سيطرة الزعة النفعية وتصور أن العالم الإسلامي هو مجرد امتداد للعرب ينتظر رغبة العرب في دمجهم ضمن نظام إقليمي .

ودعا فريق مؤثر إلى تغيير هذا الأسلوب لأن العرب هم قلة المسلمين ، والاعتماد على الحوار والتفاهم والتعاون على أسس عقلانية بين القوميات المختلفة التي ينتمي إليها المسلمون .



المصدر : مستقبل العالم الإسلامي

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ : شتاء ١٩٩٥

على مستوى ثانٍ بدا الآخر هوكلٌ ما يختلف عن السُّنة (أغلبية المسلمين) ! من هنا ساد اتفاق على ضرورة تجاوز كلِّ الخلافات الفقهية والتقسيمات الطائفية وصراعات الماضي وخصوماته الموروثة والحفاظ على وحدة المسلمين عبر التشديد على وحدة الإسلام : القرآن والسُّنة .

وطُرح الآخر في صيغة ثالثة هي الغرب ، خاصة في صورته الاستعمارية ومادية حضارته ، وبينما اتجهت الأغلبية إلى ضرورة إدراك أن الغرب ليس شيئاً واحداً ، ذهب أحد المشاركين إلى أهمية تجاوز منطق الرفض الشامل والموروث دون البحث عن إمكانية للتعامل وتبادل المصالح ، وإن الرفض لا يفيد طالما أنه لا يؤدي إلى طرح بدائل تحقق مصالحنا وفق ما نملكه من عناصر قوة ، ووفق متغيرات العصر . وأشار إلى أن الوضع الجيو - سياسي للعربي يحتم التعامل مع الغرب والتخلي عن فكرة القطيعة والعداء الشامل والمستمر .

وقد اعترض بعض المشاركين على هذه الدعوة براهين خاصة باستحالة التوافق ، وأن الغرب يرفض بالمطلق ، وعلى نحو كامل ، أي وحدة أو نهضة عربية إسلامية حقيقية . وأن مجريات التاريخ وأحداث حرب الخليج تؤكد أن الغرب يبادر دائماً بالعداء ولا يبحث عن صيغ للتعايش على قدم المساواة .

7 - كانت الدعوة إلى كفالة الحريات العامة وضمان حقوق الإنسان ، وحق المواطن في المشاركة السياسية العامة ، واختيار ممثليه ، وتداول السلطة ، وحرية الفكر ، والبحث العلمي ، وضرورة الحوار بمثابة نقاط التقاء بين كلِّ المشاركين في الندوة من جميع الاتجاهات والتخصصات . وقد برز هذا اللقاء واستمر برغم كثرة الاختلاف والتباينات التي عكستها المناقشات ، من هنا يمكن القول : إنها نقاط تقاطع أكثر منها نقاط التقاء ، إذ إن كلَّ الأطراف على ما بينها من اختلاف كانت تجتمع عند الدعوة لهذه القيم ، ثم يتواصل الخلاف ، بل ويتمحور حول هذه القيم نفسها ، بمعنى أن كلَّ تيار أو اتجاه يقدم قراءة وتأويلاً لقيم وآليات وشروط الحريات العامة وحقوق الإنسان والمشاركة ، فقد تحدث بعض المشاركين عن الشورى ، بينما شدّد بعضهم على الديمقراطية كقيمة وإنجاز للحضارة الإنسانية ، ودعا أحد



المصدر : مستقبل العالم الإسلامي

للنشر والتأليف : التاريخ : ١٩٩٤

المتدخلين إلى العلمانية بعد أن قدم لها تفسيراً يباعد بينها وبين الإلحاد أو المادية ، فهي دعوة لتحرير العقل والاجتهاد . كما أنها شرط لازم لتحقيق الديمقراطية . وهو رأي أو تأويل رُفِضَ في حسم إذ لا يصح الربط بين العقلانية والديمقراطية والعلمانية ، « فلم يكن لنا حضارة عظيمة وإبداع وفلسفة وعقلانية إلا يوم أن كان إسلامنا ديناً ودولة والحاكمة شريعتنا » !

على مستوى آخر قدمت الديمقراطية كملاصق لمشاكل داخلية ودعم للجهة الداخلية ضد أي تهديدات سياسية ببرهان أن أنظمة الحكم الاستبدادية تنزع إلى تهيش دور الجماهير والتسليم أمام الخصوم الخارجيين . من ناحية أخرى حذر أحد الآراء من محاولة القوى الغربية التدخل في شؤون الأمة الداخلية تحت دعوى فرض أو حماية الديمقراطية ، بينما هي تحمي وتدعم مصالحها أو الأنظمة التابعة لها .

٨ - ظهرت دعوة قوية لضبط وتحديد المصطلحات كمدخل لحسم كثير من الخلافات التي تطفو على السطح ، فقد يثار جدل وخلاف بسبب الاستخدام المتباين لمصطلح أو مفهوم يقصد به طرفا الخلاف التعبير عن ذات الفكرة أو الموقف نفسه . ولعل من بين أكثر المصطلحات التي دار حولها جدل وخلاف هو العالم الإسلامي وكذلك العالم الثالث والعالم النامي وعالم الجنوب . والديمقراطية والثوري والعلمانية والقيم . في هذا السياق قُدمت اقتراحات بعقد ندوة عن تطور المصطلح في سياقه التاريخي والاجتماعي وعلاقته بالصراع السياسي ، وكذلك في إطاره الحضاري .

المحور الثاني : التكنولوجي والصناعي

عالجت هذا المحور أربعة بحوث عن التكنولوجيا والعلاقات الدولية ، والتنمية الصناعية والتكنولوجيا من منظور حضاري ، والصناعات المستقبلية . آثارها وسياسات تطويعها في الوطن العربي . وبرغم تخصص بعض الموضوعات فلن - ارتباطها بقضايا ومسوم الأمة ، وتعدد تخصصات ودوائر عمل واهتمام المشاركين



المصدر : مستقبل العالم الإسلامي

للتنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : تم ١٩٩٤

سمح بتقديم مقاربات مختلفة تراوحت في العمق والشمول إلا أنها قدمت محاولة ونموذجاً للتفاعل والجدل الخلاق بين جميع تخصصات العلوم الاجتماعية والطبيعية .
١ - طرحت للنقاش إشكالية الوجوه الإيجابية والسلبية لإنتاج وتوظيف التكنولوجيا ، وارتباط ذلك بدور التكنولوجيا في دعم التقارب بين أجزاء العالم المختلفة أو ما عبّر عنه بعض المتحدثين بوحدة العالم ، كما أن التكنولوجيا تلعب دوراً متعظماً في ترتيب العلاقات الدولية وترسيخ انقسام الشمال والجنوب ، وقد ظهر رأي يرى أن العلاقات الدولية كان لها دور أيضاً في تطوير التكنولوجيا وإنتاج أنواع منها وتداولها .

كما قد يكون لها دور في تحديد مستوى التكنولوجيا المسموح بنقله وتداوله من دول الشمال إلى الجنوب .

بعبارة أخرى فإن الدول المهيمنة على النظام الدولي قد تمنع تداول التكنولوجيا المتطورة ، وتوظفها لضمان هيمنتها . وقد استحوذت هذه الفكرة - بدرجات مختلفة - على موافقة تيار عريض في الندوة ، عبّر عنه أغلب المتحدثين ، إلا أن ثمة تياراً آخر أكد أن الحصول على التكنولوجيا أو استيرادها أمر ممكن ومتاح لأن هناك عدة طرق وبدائل للحصول عليها ، وكل هذه الطرق ترتبط بالقرار السياسي وبقدرة البلاد الإسلامية ودول الجنوب عامة على اختيار التكنولوجيا الملائمة ، وبأي شروط يمكن استخدامها ، وفي أي سياق سياسي واجتماعي - ثقافي ، أي أنها أمور واعتبارات تتعلق بالداخل أكثر من الخارج .

٢ - اتجهت المناقشات إلى بلورة اتفاق عام حول الحاجة إلى نظام أممي بيئي عالمي يحد من الآثار البيئية لسيء استخدام التكنولوجيا ومعالجة النفايات التكنولوجية في دول الجنوب ، كما يحذر من ربط المساعدات الاقتصادية والتكنولوجية التي تقدمها الدول الصناعية إلى دول الجنوب بالموافقة على ردم تلك النفايات في أراضيها أو تخزين أسلحة ومخلفات إشعاعية ، ويلاحظ أن مثل هذه المشاكل هي نتاج للتقدم الصناعي والتكنولوجي الذي أحرزه الغرب واليابان ، من هنا تفاعلت تلك المشاكل وعمقت على ما يبدو من فكرة العداء للآخر ، الذي يتكرر



المصدر : مستقبل العالم الإسلامي

للنشر والتأليف : التاريخ : ١٩٩٢

العلم والتكنولوجيا ويحجبهما عن العرب والمسلمين ودول الجنوب ، بينما يصدر لنا أو يحاول الجانب السلبي والمدمر لهذه القوة الهائلة أي تتحمل سلبيات أمور لم ولن نستفيد من إيجابياتها .

3 - شغلت العلاقة بين التكنولوجيا ، سواء المنتجة محلياً أو المستوردة ، والمجتمع اهتمام المشاركين الذين توزعوا بين ثلاثة اتجاهات في طرح الموضوع والقضايا المرتبطة به ، الأول : يؤكد أن التكنولوجيا المتقدمة والسائدة على الصعيد الدولي هي جزء من المشروع الحضاري الغربي في نشأتها واستعمالاتها ، كما أنها ترتبط بتصور مادي للعالم ، ومفهوم محدد للتحديث .

ومن ثم يقدم أصحاب هذا الاتجاه قراءة تفكيكية مضادة أو هدمية لهذه الفرضيات تقوم على رفض الصيغة الغربية للتحديث ، واختيار نموذج تنموي يراعي الجوانب القيمة في حضارتنا الإسلامية ، ومن ثم فإن التكنولوجيا تدخل في صلب اختيار وملاحم البديل الإسلامي الحضاري ، فالتكنولوجيا إذاً هي قضية اجتماعية سياسية وحضارية . من هنا يجب أن تطور تكنولوجيا ملائمة لقيم وغايات البديل الإسلامي الحضاري . وبرغم أهمية الاستفادة من بعض جوانب العلوم والمعارف والتكنولوجيا الغربية ، فإن تعريب أو أسلمة العلم والتكنولوجيا يظل هدفاً أساسياً ، بمعنى القدرة على توظيف عناصر حضارية أجنبية في المجالين في ثوب عربي إسلامي في أساليبه التنظيمية وفي بنائه القيمي . في هذا السياق طرحت فكرة التكنولوجيا المناسبة من خلال الاعتماد على النفس وعلى ما يصنعه أغلب الناس أو بالتقليل قدر الإمكان من «الميكنة والتكنولوجيا» لتحقيق تنمية البقاء تمهيداً وخطوة على طريق ما أطلق عليه أحد المشاركين البناء وتنمية السبق في ميادين تكنولوجيا أكثر تقدماً . أما أصحاب الاتجاه الثاني فقد انطلقوا لنقد النموذج الغربي للتنمية ، ومحاولات تقليده ، وحق كل جماعة بشرية في اختيار التكنولوجيا التي تناسبها في ضوء خصوصيتها الحضارية وظروفها الاقتصادية والاجتماعية ، لكن هذه الخصوصية لا تعني البدء من نقطة جديدة ، أو من نقطة الصفر بل التواصل والتراكم المعرفي مع خبرات العصر ، لذلك يرى أصحاب هذا الاتجاه أن تعريب أو أسلمة العلم والتكنولوجيا



المصدر : مستقبل العالم الإسلامي

للتنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : سنة ١٩٩٠

هي دعوة عامة نفتقر إلى التفصيل ، فهي مجرد بُعْثى مخلقة في فضاء الحلم . وقد طرح ؟ أحد المشاركين فكرة التبول بوجود مدارس وتجارب لا علوم مستقلة . فثمة تجربة عربية للتحديث تختلف عن التحديث في المدارس الغربية ، غير أن التحديث يظل ظاهرة عالمية لها خصائص وانعكاسات على جميع المستويات ، كذلك فإن صك مفاهيم غامضة غير محددة أو مجربة كتنمية البقاء ، وتنمية النماء ، أو الدعوة لتكنولوجيا مناسبة بسيطة أو أقل تطوراً ، يتناقض والراث النظري والتجارب العديدة في مجال التنمية ، كما لا يتماشى مع التطور المذهل في ظهور أجيال جديدة من التكنولوجيا في ظل العصر الذي نعيشه الذي يتسم بعالمية الإنتاج وصعوبة التخصص أو الانعزال ، أي أن السوق هو الذي يحدد مستوى التكنولوجيا في جميع المجالات .

واجتهد الاتجاه الثالث في التقريب بين الاتجاهين السابقين بتقديم رؤى وأفكار عامة حول تعدد الدوائر الثقافية والحضارية ، وتنوع تجارب التحديث أو التنمية وشرعية اختيار نموذج مستقل . والمقابلة بينها ، فضلاً عن الدعوة إلى تخصص بعض الأقطار العربية والإسلامية في إنتاج تكنولوجيا معينة شرط أن تتكامل ولا تتنافس أو تصطدم بتخصص مناطق أخرى في العالم الإسلامي .

وطرح أصحاب الاتجاه الثالث اقتراحاً توفيقياً مفاده أن نأخذ من الحضارة الغربية العلوم الطبيعية والمنجزات المادية والمؤسسية ، ونحتفظ بخصوصيتنا الحضارية وقيمنا المتوارثة ، لكن ثمة رأياً طرحه أحد المشاركين يحذر من صعوبة الفصل ، وبالتالي من الآثار الاجتماعية والقيمية التي تصاحب عادة التكنولوجيا الغربية .

4 - ساد اتفاق عام على ضرورة تطوير التعليم ، ودعم مؤسسات البحث العلمي ، واجتذاب العقول المهاجرة ، واحترام حقوق الإنسان ، والالتزام بالشورى ، وتعزيز الإرادة السياسية التي بمقدورها صياغة استراتيجية للنهضة الشاملة ، واكتساب التكنولوجيا المتقدمة . كما عكست المناقشات الاتفاق على فكرة إنشاء وقف إسلامي يؤمن قيام وعمل مؤسسة عالمية إسلامية ترعى الباحثين والابتكارات العلمية وتقدم خبراتها للبلاد العربية الإسلامية .



المصدر : مستقبل العالم الإسلامي

للتنشر والخذ مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : سنة ١٩٩٢

المحور الثالث : الاقتصادي

اشتمل هذا المحور على أربعة أبحاث تناولت النظام الاقتصادي العالمي ، وإمكانات التكامل وتقسيم العمل الإقليمي بين الأقطار الإسلامية ، وإمكانات العالم الإسلامي الزراعية ، والنقط والتحولات الدولية .

١ - توصل المشاركون عبر الجدل والنقاش إلى اتفاق عام حول انعكاس وارتباط التحولات في النظام الدولي بالتمهيش السياسي والاقتصادي لدول الجنوب ، ومحاولة الدول الصناعية المتقدمة تجاهل المشاكل الواقعة مع دول الجنوب حول المواد الأولية والديون والتكنولوجيا ، إضافة إلى تركيز الولايات المتحدة وأوروبا واليابان على دمج الاتحاد السوفيتي ودول شرق أوروبا في السوق العالمي ، وفرض الاقتصاد الحر ونماذج التحديث الغربية على دول الجنوب بما فيها دول العالم الإسلامي .

على أن هذه التحولات تتزامن مع تصاعد التنافس بين الدول المتقدمة من أجل السيطرة على السوق العالمية ، وضعف أداء الاقتصاد الأمريكي ، الأمر الذي دفع بعض المشاركين إلى ترجيح أن ظهور التعددية والتنافس داخل النظام الدولي وبين أقطاب مركز النظام الرأسمالي العالمي قد يفضي إلى السماح لدول الجنوب بتحسين شروط التبادل الاقتصادي وحل مشكلة المديونية .

٢ - ألفت الدعوة للتكامل الاقتصادي بين الأقطار الإسلامية نقطة اللقاء واتفاق بين المشاركين ، سواء فيما يتعلق بأسباب أهميتها ، ودواعي العمل من أجل تحقيقها ، بل وبوصفها مخرجاً مناسباً أو حلاً لتعثر التجارب التنموية في الأقطار الإسلامية وعلاقات التبعية والاعتماد على الخارج .

ولكن هذا اللقاء لم يحل دون ظهور خلافات عميقة حول مضمون وشروط هذا التكامل وعلاقته بالتنمية . فقد برز اتجاه في المناقشة يدعو إلى تجاوز المداخل التقليدية للتكامل الاقتصادي والتي تعرف بالمداخل الليبرالية ، وتقديم نماذج جديدة ، وقد حذر أصحاب هذه الدعوة من المحاكاة « الميكانيكية » لتجارب ناجحة كالوحدة الأوروبية لاختلاف الظروف ودرجة التطور الاقتصادي بين الأقطار



المصدر : مستقبل العالم الإسلامي

للتنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : شباط ١٩٩٢

الإسلامية والدول الأوروبية .

وعلى هذا الأساس فقد طرحت فكرة الأخذ بالمدخل التنموي الذي يرمي إلى إحداث تغييرات هيكليّة من خلال تقسيم إسلامي للعمل ، أي تقسيم للعمل بين الدول الإسلامية يعتمد على قيام مراكز صناعية متخصصة ومتعددة تقوم على أساس اختلاف المزايا النسبية بين الأقاليم الإسلامية ، علاوة على إقامة سوق نقدية إقليمية أو اتحاد نقدي إسلامي .

لكن هذا المدخل بما يتضمنه من مقترحات تعرّض للرفض من وجهة نظر اتجاه ثان تحت دعوى أنه لا يقدم جديداً ، فهو يعتمد على العديد من مقولات المداخل الليبرالية التقليدية ، ويكتفي بالتلميذ أو الحلم ، وأنه من الضروري النظر إلى التكامل من زاوية التنمية ، فالتنمية ليست مدخلاً أو حلاً للتكامل إلا بوجود نمط للتنمية يكون إسلامياً بمجموع أهدافه ووسائله ، بمعنى آخر ؛ إن مسألة التكامل الاقتصادي هي جزء من مسألة التنمية وليست بعد ذاتها حلاً لهذه المسألة .

من جهة أخرى ، فإن عملية التكامل بين الأقطار الإسلامية يجب أن تفيد من الدروس التي تقدمها نماذج التكامل الاقتصادي التي عرفها العالم المتقدم .

وتحقّق اتجاه ثالث في المناقشات على مقولة التنمية الإسلامية أو التكامل الإسلامي ، فلا توجد تنمية إسلامية أو غير إسلامية إلا فيما يتعلق بقيم وأهداف المشروع النهضوي ، أما التنمية والتكامل فهي صيغ وأشكال معروفة . ولا يمكن استحداث ما هو جديد عنها تنظيمياً ومؤسسياً ، أي منقطع الصلة عنها ، بل لأن ضمان نجاح التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية يستدعي معرفة هذه الصيغ والاستفادة منها . في هذا السياق تطرق أحد المشاركين إلى مقولة الاقتصاد الإسلامي حيث رفض وجود ما يسمى باقتصاد إسلامي ، وأكد وجود نظام إسلامي يشمل الاقتصاد والسياسة والاجتماع . وقد رد عليه مشارك آخر - يعبر ولا شك عن اتجاه بين المشاركين - بأنه إذا سلّمنا بوجود نظام إسلامي فإنه لا بد من وجود اقتصاد إسلامي وعلم سياسة إسلامي .

غير أن مشاركاً ثالثاً شدد على عدم وجود نظرية اقتصادية إسلامية تُعنى



المصدر : مستقبل لعالم الاسلامي

للتنشر والخذ مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : سنة ١٩٩٥

بالتفصيل . لكن هناك أسساً وقواعد عامة ، ولا بد من الكشف عنها ، والاجتهاد في توضيحها وصياغتها عبر النظر والعمل ، الفكر والممارسة معاً في ضوء متغيرات العصر مع الحرص على الاستقلال النظري والمنهجي .
ومثل عدد من المشاركين اتجاهاً رابعاً في المناقشات ركز على نطاق التكامل الاقتصادي ومضمونه ، فلم يتطرق إلى موضوعات اقتصادية متخصصة أو إجراءات تنفيذية ، وإنما أكد أولوية العمل من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية بحكم ما يربطها من صلات اللغة والجوار الجغرافي والتماثل البشري والاقتصادي ، إضافة إلى وجود جهود وآليات للتكامل الاقتصادي من الأقرب إلى التحقيق والنجاح تحريكها ودعم دورها كخطوة على طريق تحقيق التكامل الاقتصادي العربي الذي يمكن أن يكون خطوة على طريق التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية ، ومرحلة لا غنى عنها لتحقيق الوحدة العربية التي تمهد للوحدة أو التضامن الإسلامي .

3 - تطرقت المناقشات إلى الأسباب التي تعوق قيام التكامل بين الأقطار العربية أو الإسلامية ، وركز فريق كبير من المشاركين على غياب الإرادة الوطنية والقدرة على ضرب طوق التبعية ، فالاستقلال هو طريق التكامل والتنمية ، من هنا فإن الإمكانيات الكبيرة للعالم الإسلامي لا تستغل ولا توظف لمصلحة شعوبه ، بسبب النظم السياسية القائمة والخلافات والصراعات التي تحكم علاقاتها ، وتجعلها تتعاون في مجال الأمن ولا تتعاون أو تسعى إلى التكامل لتحقيق الأمن الغذائي .
بينما ظهر رأي آخر يرى أن غياب الوحدة الفكرية لتطبيق شرع الله ، وراء تعثر قيام التكامل الاقتصادي ، وأن من المهم وحدة الفكر لحل كل مشاكل التكامل الاقتصادي .

لكن الاختلاف حول أسباب تعثر التكامل الاقتصادي لم تمنع من اتفاق أغلب المتحدثين في هذه الجلسة على ضرورة البدء بالتكامل في مجال الزراعة لأن من لا يملك خبزه لا يملك حريته ، كما أن الأقطار العربية والإسلامية لديها الامكانيات المادية (أرض - مياه - أموال) والخبرات اللازمة ، بل والتجارب الناجحة التي



المصدر : مستقبل العالم الإسلامي

النشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ : شباط ١٩٩٩

تكفل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء .

4 - اكتسبت أطروحة البدء بالتكامل الاقتصادي بين الدول العربية أنصاراً جُدداً عند مناقشة موضوع السياسات النفطية في العالم الإسلامي والتحولات الدولية . فقد سيطر على المناقشات اتجاه يحذر من الانعكاسات السلبية للنظام الدولي إضافة إلى نتائج حرب الخليج على سوق النفط واحتمال انخفاض أسعاره ، علاوة على تآكل دور وفاعلية منظمة الأوبك ، وبالتالي فإن البحث عن وضع سياسة نفطية إسلامية أصبح مهمة على درجة كبيرة من الأهمية ، ولاسيما أن الدول الإسلامية مجتمعة تملك 72% من احتياطي العالم من النفط .

إن نقطة البدء في وضع سياسة نفطية إسلامية هي خلق نواة قوية متجانسة من الدول العربية العشر الأعضاء في منظمة « الأوبك » من خلال إعادة الحياة لاتفاقية المنظمة ، إن مثل هذه النواة يمكن أن تجمع حولها كل الدول النامية المصدرة للنفط لأنها تسيطر على 60% من الاحتياطي العالمي منذ نهاية عام 1990 م . وفي هذا الإطار فقد دعا أحد المشاركين من زاوية سياسية إلى العمل على تطوير مواقف نفطية موحدة أو منسقة بين دول الأوبك على الرغم مما قد يطرأ على العلاقات السياسية بين هذه الدول من خلافات ، بعبارة أخرى عزل المصالح النفطية عن الخلافات السياسية .

في المقابل طُرح رأي يفضل البدء بالتنسيق بين الدول الإسلامية المصدرة للنفط ، من خلال قيام منظمة إسلامية ، لكن السؤال الذي طرحه أحد المشاركين هو أولوية التنسيق العربي بحيث يكون خطوة للتنسيق بين الدول الإسلامية النفطية ، من جهة أخرى فإن معرفة طبيعة العلاقات بين الدول الإسلامية الأعضاء في « الأوبك » يساعد على تقدير مدى إمكانية قيام ونجاح منظمة للدول الإسلامية النفطية ، بصياغة أخرى هل اتسمت العلاقات بين الدول الإسلامية الأعضاء في الأوبك بالتعاون وعلى أسس إسلامية أم إنها علاقات تتم على أسس اقتصادية لا شأن لها بالإسلام فتتصارع عندما تتصادم المصالح وتستوجب الصراع .

5 - تطرقت المناقشات إلى بحث العلاقة بين السياسة والنفط ، والنفط



المصدر : مستقبل العالم الإسلامي

للنشر والخذ مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : ١٩٩٥

والتنمية ، من أكثر من زاوية ، الأولى هي نجاح الدول العربية في تأمين المصالح النفطية الغربية ورفع أسعار النفط ، والتوصل إلى اتفاقيات عادلة للتنقيب ، وتراجع أغلب الدول النفطية عن هذه المكاسب نتيجة أسباب سياسية دولية وإقليمية .
والزاوية الثانية هي وجود علاقة تأثير متبادل وارتهان بين النفط والسياسة الغربية تجاه المنطقة ومسار العلاقات بين العرب والغرب ، وقد برز اتجاه يرى أن النفط هو السبب المباشر للأزمات المعاصرة بل والحروب بين الطرفين ، لكن أحد المشاركين نظر للنفط كأداة لتفعيل فكرة تبادل المصالح بين العرب والغرب وتطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الجانبين ، وقد تساءل مشارك آخر عن إمكانية مبادلة النفط بالتكنولوجيا .

أما الزاوية الثالثة فقد دارت حول علاقة النفط والأموال النفطية بالتنمية بمعيار إسلامي واستغلال النفط من خلال تخصيص 20% - وهي زكاة الركاز - من دخل النفط لصندوق تنمية إسلامي .

6 - اجتهاد المشاركون في تقديم عدد كبير من الأسئلة الهامة التي تتعلق بأوضاع الدول العربية النفطية بعد حرب الخليج ، ومدى الخسائر التي لحقت بالدول العربية ، خاصة الخليجية ، وما نسبة هذه الخسائر إلى الثراء الحقيقي لدول الخليج؟ وما مستقبل الأوبك والاتجاهات المتوقعة لكميات الإنتاج والأسعار ، وتأثير ما يجري في العالم والاتحاد السوفيتي على الإنتاج والاستهلاك؟ وهل سيستمر الانخفاض في إنتاج النفط في الاتحاد السوفيتي؟ وهل سيصبح لكل جمهورية من الجمهوريات المنتجة للنفط حق استثمار وبيع النفط في الأسواق الخارجية؟

وإزاء كثرة وتداخل الأسئلة فقد طرحت فكرة عقد ندوة متخصصة في الموضوع تركز على التحولات الدولية والنفط ، والآثار الاقتصادية والسياسية لحرب الخليج على الدول العربية النفطية واحتمالات المستقبل مع العناية ببحث علاقات هذه الدول بالولايات المتحدة والدول الأوروبية ، وكذلك علاقاتها بالدول العربية في ظل توقع استمرار الفجوة الاقتصادية والاجتماعية بينها .



المصدر : مستقبل العالم الإسلامي

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ : نشأته ١٩٩٢

المحور الرابع : الاجتماعي والثقافي

تناولت أربعة أبحاث هذا المحور ، وعالجت القيم الاجتماعية - الثقافية وتأثيراتها المستقبلية ، والتعليم والبحث العلمي في العالم الإسلامي ، والإعلام وتأثيره على البيئة الاجتماعية والهوية الثقافية .

١ - وقد دار نقاش واسع حول طبيعة ودور القيم في المجتمع ، هل هي معايير وضوابط وغايات أم هل إنها معطيات واقعية اجتماعية وسياسية ، وبالتالي تتعرض للتغيير والتحول من فترة إلى أخرى بحسب التغيير الحادث في المجتمع وانعكاساته على وعي الأفراد ؟ وقد ظهر اتجاه يرفض فكرة تغير القيم ، فالقيم ثابتة لا تتغير لأن المصدر والمرجع الأساسي للقيم بالنسبة إلى المسلم هو الإسلام وما يقرره الشرع ، وهي أمور راسخة لا تتغير تختلف عن الأيديولوجية أو الاتجاه الأكثر عرضة للتغير .

غير أن أحد المشاركين أشار إلى أن إسناد القيم إلى الإسلام والشرعية يثير إشكالية : كيف يمكن قراءة الإسلام ؟ وما المعيار الذي نحدد به الرؤية أو التفسير لما هو صائب أو غير صائب ؟ وتساءل متداخلاً آخر : هل الدين هو المرجع الوحيد لبناء القيم أم هل إنه عامل رئيس ضمن عوامل أخرى ؟ لكن برز اتجاه قوي يرى أن النسق القيمي يرتبط بالإطار الحضاري ، ومن ثم فإنه يختلف من حضارة إلى أخرى ، وأن الإسلام هو أساس النسق القيمي للحضارة الإسلامية .

٢ - دعا بعض المتدخلين إلى ضرورة التمييز بين القيم والأخلاق ، والقيم والمثل الأعلى الصائب ، إضافة إلى دراسة مبحث القيم في العلوم الاجتماعية والفلسفة ، لكن برز اتجاه قوي يدعو إلى الربط بين القيم والإسلام ، وأن الوسطية في الإسلام هي زاوية النظر إلى قيم الإسلام ، وأن القيم هي روح سار في كل مباحث العلم وحياة المجتمع الإسلامي ، فهي متضمنة في كل شيء وبديهة لا تنفصل عن المعرفة والحياة ، لذلك لم تخصص الفلسفة الإسلامية مبحثاً مستقلاً للقيم غير أن أحد المشاركين تحفظ على هذه النظرة ، وأكد أن نظرية القيم مستمدة من نظرية المعرفة في الإسلام ، وبالتالي ليس صحيحاً أن الفلسفة الإسلامية لم تتعرض لنظرية القيم . من



المصدر : مستقبل العالم الإسلامي

للتنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : شتاء ١٩٩٢

جهة أخرى فإن نظرية القيم مبدأ ومنهجاً وغاية جاءت واضحة محددة في القرآن الكريم ، وهي في جملة الأوامر والنواهي القرآنية والصفات التي وصف بها الله تعالى بها نفسه من عدل وخير سلام .

٣ - أثبت قضية تغير القيم ، وضوابط عملية التغير ومنهجه ، حيث تنتشر مقاربات متميزتان لقضايا القيم والعادات والأعراف الاجتماعية والثقافية في مجتمعات العالم الثالث والعالم الإسلامي بوجه خاص ، الأولى تقوم على التدخل والاصطدام القسري ، وقد تعثرت نماذج تطبيق هذا الأسلوب ، بينما تقوم المقاربة الثانية على الفهم والعمل من خلال منظومة المجتمع والقيم السائدة وضمن رموزها وبطرق الإقناع وتدرج المراحل .

ونوه أحد المشاركين إلى ما تقدمه الجماعات الإسلامية على مستوى الفكر والسلوك من تجارب ونماذج لتغيير قيم المستميين إليها ، وأشار إلى أن أسباب نجاح عمليات التغير داخل هذه الجماعات ترجع إلى استعداد لدى الأفراد لتقبل نوع معين من القيم . وعدم تعارض هذه القيم مع الثقافة السائدة في المجتمع ، فضلاً عن وضوح العلاقة بين الوسيلة والهدف ، وهالة الاحترام والتقدير المحيطة بهذه الأهداف . على مستوى آخر بلورت المناقشات اتفاقاً عاماً حول تدخل عناصر ووسائل عديدة في تكوين قيم وسلوك الأفراد من تعليم وأسر وأصدقاء ووسائل الإعلام ، إضافة إلى المؤثرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السائدة ، في هذا الصدد قدم أحد المشاركين مجموعة من التساؤلات حول آليات تغير القيم في المجتمع وعلاقتها بالإنطار السياسي ، ومعايير النجاح في إحداث التغير ، ووضع القيم والثقافات الفرعية لبعض الجماعات التي لها أطر مرجعية مختلفة من ناحية الدين ، أو بعبارة أخرى هل النظام القيمي السائد يتسع ويراعي القيم والعادات لبعض الأقليات ، خاصة من غير المسلمين ؟ وقد أجاب أحد المشاركين على السؤال الأخير من خلال طرح الإسلام كحضارة لا كمجرد دين ، ومن ثم فهو يوسع كل أنشاء هذه الحضارة ، كما أن الإسلام هو الدين عند الله أو بتعبيره الطبعة الختامية للرسالات السماوية .

٤ - ظهر خلاف حول تكيف القيم الحالية لدى الناس في العالم الإسلامي بوصفها



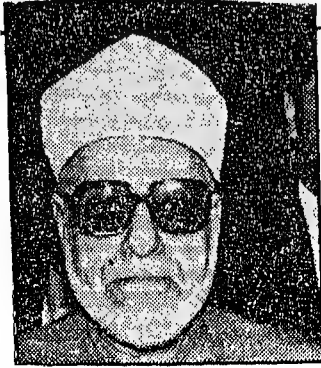
المصدر: المسرة

١٢ يناير ١٩٩٢

التاريخ:

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

تطبيق الشريعة ليس بالشعارات



بقلم:
فضيلة
الإمام
الأكبر

الشيخ جاد الحق على جاد الحق

تكفالة الاسلام للنهوض الشامل بالامة ، ورد على الاصوات المعارضة لتطبيق الشريعة أصلا ، أو للشروع الفوري للتطبيق .

● تحت عنوان « تعالوا الى كلمة سواء » أصدرت بيتنا نشرته الصحف في حينه هذا نصه :

أثار موضوع تطبيق الشريعة الاسلامية حوارا ارتفع صوته وعلا صراخه ، حتى جاز أن نسميه جدلا خرج عن الجادة وتحرف عن الهدف ، فصار قضية ساخنة مثيرة ، تتصارع حولها الاقلام وتجرى بها أنهار الصحف ، وبرز في هذه الجولة حول الشريعة - ولا أقول عليها - من اخترعوا القبايا ومسميات دخلوا بها على الناس حتى يصيخوا السمع لما يقولون ، أوليقرأوا ما يكتبون .

فهذا كاتب اسلامي ، وذاك مفكر اسلامي ، مسوغات وخص اخترعوها لانفسهم حتى يبيعوا ما يبتغون من فكر وأوهام باسم الاسلام ، إحياء للجدل حول العلمانية والاسلام ، وهل الاسلام دين ودولة ، أو أنه دين فرض لعبادة الله ولا شأن له بحياة عباد الله على هذه الارض ، وخط وبعد عن استيعاب أصول الاسلام وفروعه ومقاصده ، ودوامات من الفكر يتوه فيها الحكماء والعلماء .

العودة الى الذات

فما بالنا بهذا الجيل الذي انتبه بعد الى العودة الى الذات . ذات المسلمين وسماتهم وليس " الاسلام " سعة لهم الاسلام في عمله . الاسلام في مرسى على العلم ، السلام الاسلام في عروضة على اسرابط وثبات على الاجتهاد في الاسلام

تطبيق الشريعة في حقيقته يعني تنفيذ ما جاء به الدين من عقائد وعبادات ومعاملات وأخلاق وتنظيمات أخرى . ولكنه أخذ أخيراً مفهوماً آخر هو تنفيذ العقوبات التي جاء بها الدين وبخاصة في الحدود على الجرائم المعروفة ، وإلغاء النظام الربوي في المعاملات المالية .

وتطبيق الشريعة تطبيقاً كاملاً هو ماسارت عليه الامة الاسلامية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ومابعد من اليهود ، وكان الحكام والمحكومون حريصين على ذلك متعاونين عليه ، حيث لا يوجد نظام أحسن منه لسياسة الدولة ، وقد أنتج خيراً كثيراً في كل القطاعات ، وقبست منه الدول الأخرى .

وبعد أن ظهرت التشريعات الوضعية في البلاد الأوروبية التي أخذ كثير منها من الفقه الاسلامي ، وفي ظل الفصل بين الدين والدولة نهضت تلك البلاد بعد أن ظلت قروناً طويلة ترسف في قيود الجهل والضلال ، وحققت إنجازات كبيرة بهزت العالم الاسلامي الذي كان قد غفا أو تشاغل أو تراخى لفترة ركبت فيها روح التلقين ومتابعة التطور ، لسبب أواخر لامجال لتفصيله ، ففتح المسلمون أعينهم على هذه الحضارة المادية الجديدة ، الذين بدأوا بتشريون مبادئها طوعاً واختياراً كنوع من الإعجاب ، أو كرها وإرغاماً بفعل الاستعمار ، فبدلوا في سلوكهم الى حد ما عن مبادئ دينهم ، وقامت صحبات المصلحين تحذر من هذه التبعية لغير الاسلام . لاتها ستجر المسلمين الى الدوران في فلك القوى الأجنبية الحاكمة على الاسلام . وستجعلهم دائماً في مؤخرة لدول بعد أن كانوا هم العمادة لمن يتحكمون الآن في مصالهم . وكثرت هذه الصحبات تجديداً لوعده الله سبحانه لسيدنا آدم ، أو تنبيهها لوجوب تنفيذ أمره ، فإله إذا وعد فوعده الحق ، وإذا شرع فشرعه يستهدف الخير والمصلحة في المعاش والمعاد ، « فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى . ومن اعرض عن نكري فإن له معيشة ضنكا . ونحشره يوم القيامة أعمى » .

وكان من آثار هذه الصحبات اتجاه بعض الدول الاسلامية الى صياغة نسايتها المقترنة من الغرب ، صياغة جديدة تغارب إن لم تطابق دستور الاسلام ومتفرع عنه من تشريعات . وعلماء الازهر كانوا في مقدمة المناادين بالعودة الكاملة الى الشريعة الاسلامية ، وجهودهم في ذلك معروفة ، لم يتركوا قناة شرعية - مستوربة - إلا وانوا واجبهم من خلالها ، وليس المجال مجال حصر هذه الجهود ، فلنورد هنا اثنين اثنين ، أحدهما الشيخ الازهر ، والثاني لأحد علمائه في السلطة التشريعية في مجلس الشعب المصري . وفيهما بيان



المصدر : المجلد : ١٧

التاريخ : ١٧ يناير ١٩٩٢

النشر والخدمات الصحفية والمعلومات

صرف أعضاؤه أو المتعاونون معهم من العلماء - علماء الشريعة والفقهاء - الوقت والجهد ، وألقت الأموال في هذا الصدد ، لم يكن ذلك مظهراً أو مسيرة ، وإنما كان عملاً جاداً انتهى إلى نتائج طيبة ، ارتضاء المخلصون لهذا الشعب ، الحريصون على استقلاله وذاته وعلى مستقبله ، كراول وقال لهذه الأمة العربية والإسلامية .

فإذا تأخر الإجراء الدستوري أو تباطأ فإن ذلك على أي حال مسئولية « مجلس الشعب » الذي انتخبه الشعب لولاية هذه السلطة ، يسألونه الشعب حين يعود إليه عاجلاً أو آجلاً . ولا تكون المسألة بهذه الطرق المعيبة ، التي قد تؤدي بسعة البلاد واستقرارها وأمنها . ولا يكون الرد على المطالبة الفورية لتطبيق الشريعة بهذه المقالات وذلك الجدول الذي أشبه الصراخ ونعت الشريعة بعدم المصاحبة للتطبيق ، وفقه فقهاء بأنها صار رثاً بالياً لا حياة فيه ولا يصلح لهذا الزمان ولحكم هذه الحضارة .

مشاعر المسلمين

إن هؤلاء الذين علا صوتهم وأرتفع صرير أعلامهم قد أساءوا إلى ما يطلبونه حين يمسون مشاعر المسلمين في أقفس ما يهيمهم ، وأهاجوا كوامن نفوسهم ، حين يطلق هؤلاء القول على عوامته ، لا يراعون في الله إلا ولائمة ، ولا للوطن وللواطنين حرمة ولا كرامة .

جراحات السنان كلها التمام .. ولا يلتأم ما جرح اللسان . نعم « تعالوا إلى كلمة سواء » اجعلوا حديثكم إلى هذا الشعب ومن وراءه الأمة العربية والإسلامية في حتمية التطبيق للشريعة الإسلامية فوراً ، وأن الأمر يحتاج إلى تربية .. وضخوا في أفواظكم التبرير لما تقولون ، دون أن تظنوا الشريعة ذاتها ، أو تسيلوا إلى السلف الصالح الذين بذلوا في سبيل التاصيل والتفريع جهداً يذكر ويشكر ويحتذى .

وقد تكون تلك الطعون التي سالت بها أنهر الصحف والمجلات منذ ثارت هذه القضية ، عن سوء قصد كما قد تكون عن قصور في الفهم والتحصيل ، وكلا الأمرين معيب ، وقد قيل قديماً :

الناس أعداء ما جهلوا .
قولوا للناس : لا تريد الربا ، ولكن تريد قبل أن نقرر إلغاء التعامل بالربا تحديده في المعاملات الجارية وإيجاد البديل له ، حتى لا تضطرب أمورنا الاقتصادية المشاكسة مع غيرنا .
وارسكوا جادين في القول الرشيد
قولوا للناس : إن من تطبيقات الشريعة استقامة السلوك

في تربيته للفرد وللجماعة الإسلامية ، الإسلام في حرصه على السلام الاجتماعي والألفة بين طوائف الشعوب والأمة ، فلا تفرقة بسبب اللون أو الفكر أو الفنى ، ولا اضطهاد بسبب الدين ، الإسلام الذي حرم الغش في العقود وحسن من لا يحسن التعاقد ، الإسلام الذي حث على عبادة الأرض وإشاعة الحياة والأمن والأمان ، الإسلام الذي جاء بفروض محدودة لا تقبل الاجتهاد في صلة الإنسان المسلم بالله ، كما بين الحلال والحرام في التعامل في الحياة الاجتماعية بين بني الإنسان .

« وقد فصل لكم ما حرم عليكم » لأنه أقل بكثير مما أحل ، وقال : « وأحل لكم ما وراء ذلكم » . الإسلام السماحة والتسامح ، الإسلام نظافة المخبر والمظهر .

هل الإسلام - وهو كما جاء في القرآن الكريم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم - تختلف كل هذا الاختلاف حوله وتجادل ؟ لا يقصد اللهم وإنما في لاجبة وغلظة ، ونمطر الإسلام وشريعته وأبلا من السخط وكثيراً من النقد ، دون أن نستوعب هذه الشريعة بل حتى دون أن نلقها ما قرأنا « وإن منهم لفرقة بلون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون » .

جدل صارخ

هذا الجدل الصارخ الذي انتعل عن الطريق الحق عندما نحا بالقضية - قضية تطبيق الشريعة الإسلامية - إلى سبيل من الصدد عن سبيل الله وعن الاستقامة ، إلى تحريف متعمد للمفاهيم والقيم الإسلامية ، حتى لقد بلغ ببعض الكتاب أو المتعاونين التجاوز إلى أن قال : إن حدود الإسلام وأحكامه شرعت لتعقيد الإسلام ، وقد تجاوزته الحياة الحاضرة بمعضلاتها وحضارتها .

ولقد اشتجر الكاتيون فيما إذا كان تطبيق الشريعة فوراً وبالمسيرات والمظاهرات ، أو أنه ينبغي أن يتم في تربية وعلى مهل ودون عنف .

وما كان الإسلام بالمظاهرات والمسيرات ، وما كان تطبيق شريعة الإسلام بالشعارات التي تلصق على المركبات ، أو مكائات أحكام الإسلام موقوفة بعصر النبوة والخلفاء الراشدين ، رضوان الله عليهم ، وإنما هو الإسلام عقيدة وشريعة ، ودين ودنيا لكل العصور ، ما بين المسلمين قسطين الله ، حافظين لحرمة الله يتلون كتابه ويعملون به

حيث هذا مجلس الشعب في سور سابق بحث « تنقية » القوانين القائمة ، لرفع ما يكون منها مخالفاً للشريعة .



المصدر : الشرق الأوسط (الندنية)

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ :

٢٠ يناير ١٩٩٢

فض الاشتباك مع الحالة الإسلامية



بقلم
فهمي هويدي

كل من له علاقة بالشأن الاسلامي في العالم العربي ظل طيلة الايام العشرة الماضية هدفا لاستجواب مستمر من جانب الصحفيين والدبلوماسيين الغربيين حول موضوع واحد هو : الحالة الاسلامية في العالم العربي باحتمالاتها وتصوراتها وامكانية تكرارها لتجربة الثورة الاسلامية في ايران و... الخ.

على الاقل فهذا ما حدث معي، حتى كان عني ان اجيب عن ذات الاسئلة عدة مرات في اليوم الواحد واعترف بأنه كان لدي ما يمكن ان اقله بالنسبة للحاضر، لكنني كنت اجد عنتا شديدا وحرجا اشد في الاجابة عن الاسئلة التي تعلقت بالمستقبل، الذي بدا لي - ولا يزال - محاطا بعلامات استفهام كثيرة، ولم تكن حيرتي في صده اقل من حيرة اولئك السائلين الغربيين، بل ازعجني ان قلقي من هذه الزاوية كان اكبر. فالامر بالنسبة لهم، في احسن فروضه، هو بحث في مشكلة او تحير لمصلحة، أما بالنسبة لي ولأمثالي، فنحن ان لم تكن اصحاب المشكلة فنحن طرف اساسي فيها.

هل بيننا من يستطيع ان يقدم اجابة موضوعية وشفافية عن ذلك التساؤل الملح حول مستقبل الحالة الاسلامية في العالم العربي؟

ازعم ان احدا من الباحثين العرب، ولا حتى السياسيين، يملك تلك الاجابة، ببساطة لانها لن تتوافر الا اذا كانت هناك قاعدة واضحة للتعامل مع المسألة، وصياغة مستقرة لعلاقة الحالة الاسلامية بعموم الحالة السياسية. وفي حدود علمي فانه لا القاعدة واضحة ولا الصياغة مستقرة ولكن مؤشرات الاثنين ما زالت تتذبذب بين السلب والايجاب، على نحو لم يعد يبرر تعليقه واستمراره.

قلت لندوب الاذاعة البريطانية الذي أجرى معي حوارا هاتفيا من لندن: كل ما اعرفه ان هذه الحالة الاسلامية تمثل الآن حقيقة مهمة في العالم العربي، وان هذه الحقيقة تكبر يوما بعد يوم لاسباب يطول شرحها.

قلت ايضا ان كثيرين من المحللين الغربيين اخطوا في قراءة ظاهرة الاحياء الاسلامي في العالم العربي المستمرة منذ عقود، فالحقوا بالثورة الايرانية، ومن ثم فقد توقعوا انحسارها بعد وفاة آية الله الخميني في سنة ١٩٨٩، ولكن كل المؤشرات اللاحقة اثبتت نهافت ذلك التقدير وعقمه، الامر الذي اصبح يستوجب اعادة قراءة وتقييم الظاهرة، ومن ثم التعامل معها، على اساس جديد.

الامريكيون فهموها!

واحسب ان تلك الادعاء تسمي بحق بعض النخب العربية باكثر من سريانهما بحق الباحثين الغربيين الذين اذعنوا لفهم ما جرى والنسب لما سيجري. واذهب الى ان ما حدث في الجزائر يجدد الدعوة الى فتح ملف الحالة

الاسلامية واسلوب التعامل معها، حتى تحسم تلك القضية المعلقة بصورة تحقق مصالح الأمة وتحمي مكتسباتها، وتوفر لها حظا أكبر من العافية في الحاضر والأمل في المستقبل.

وإذا لم يكن بوسعنا الآن أن نحصر دروس الحدث الجزائري، لأن القصة لم تتم فصولا، إلا أن ملف الحالة الاسلامية يفرض نفسه كأولوية جديرة بالتحقيق والاعتبار. وازعم في هذا الصدد انه ما لم يتم الاتفاق حول منهج إيجابي للتعامل مع تلك الحالة، فإن عالما العربي سيظل يعاني من تأثير التوتر والقلق، والتوجس من المستقبل.

ولئن وافق اهل السياسة العرب وغيرهم على المشاركة في حوار حول اقرار السلام مع اسرائيل، وادخالها في نسيج المنطقة من خلال المفاوضات متعددة الأطراف، فاحسب اننا لا نرتكب خطأ أو نجترئ بأكثر من اللازم، ان ندعونا الى حوار مماثل «متعدد الأطراف» لغض الاشتباك مع الحالة الاسلامية، وادخالها في

النسيج السياسي للواقع العربي. ومعذرة لتلك المقابلة بين الاسرائيليين والاسلاميين، لكنها مما اقتضاه واقع الحال ومن غرائب الزمن العربي، الذي وجدنا في ظله شرائع من بني جلدتنا على استعداد لقبول التعايش مع الاسرائيليين، بينما ترفض اللقاء السلاح في الحرب الاهلية المعلنة بينها وبين فصائل الاسلاميين!

ولست اقول ان اولئك الاسلاميين الذين كثيرا ما يشار اليهم بكلمة الاصوليين، هم من الابرياء المجني عليهم دائما. لكننا نقاتل منذ سنوات فقط لنثبت انهم كغيرهم من البشر، فيهم الاسوياء والمنحرفون، والمعتدلون والمتطرفون، والابرار والفجار. ومن عجب ان رسالتنا هذه لم تصل الى كثيرين ممن ينتمون الى شرائع النخبة العربية، إما لانهم صموا أذانهم عنها فلم يسمعوها، أو لانهم سمعوها ورفضوا تصديقها. لكن أعجب من ذلك اننا وجدنا المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الامريكية، مارجريت تاتويلر، تقول ما عجز اصحابنا هؤلاء عن فهمه، في بيان قرائته على الصحفيين يوم الثالث عشر من يناير (كانون الثاني) الحالي، اعلن وجهة النظر الامريكية في موضوع «الاصولية» الاسلامية، ومما ذكرته في هذا الصدد انه «من المهم جدا الابتعاد عن التعميم في موضوع معقد كهذا، حيث استعملت عبارة الاصولية الاسلامية باشكال مختلفة، واستخدمها اشخاص مختلفون ايضا. وهي تشمل انواعا مختلفة من المفاهيم الدينية والسياسية والاجتماعية، وليست شيئا واحدا، ولكن ما ينطبق على مجتمع قد يختلف مع ما هو حاصل في مجتمع آخر».

يقينا، فأننا كنا في شئ عن الاستشهاد بما قالته الناطقة باسم الخارجية الامريكية، لكننا حرصنا على اثبات كلامها هنا للدلل على المفارقة من ناحية، ولربما اقتنع اصحابنا وصدقوا، من ناحية ثانية، ان الحالة الاسلامية ليست شيئا واحدا، ولكن «الفرز» مهم في التعامل معها وحسن قراءتها، خصوصا ان الشهادة الامريكية عندهم معتبرة ومعتمدة، ولا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها!

طريقا السلامة والندامة

لسنا بحاجة الى جهد كبير لكي ندرك ان ثمة مدرستين تتنازعان اسلوب التعامل مع الحالة الاسلامية في العالم العربي، احدهما تتبنى موقف القمع والمصادرة،



المصدر : الشرق الاوسط (الندوة)

النشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ : ٢٠ يناير ١٩٩٢

بدعوى ان «الاصوليين» في مجموعهم يعانون من «عاهات» فكرية وخلقية لا سبيل الى اصلاحها. ومن ثم فالحل الامثل هو قطع الطريق عليهم، باقدار وصياغات متفاوتة، لتجنب ضرورهم واططارهم.

وعند هؤلاء فان الاسلاميين ينبغي ان يستثنوا من اطار التعددية السياسية، في حالة الاخذ بها وتطبيقها. حتى تطوع بعض المنظرين وابتكروا لنا مصطلحا يعبر عن ذلك الموقف، واطلقوا عليه «ديمقراطية الاستثناءات»، ادعوا في ظله ان الديمقراطية لا ينبغي ان تشمل الجميع، ولكن تستثنى منها الفئات التي تهدد الديمقراطية، التي تتمثل اساسا في اولئك «الاشرار» الذين يسمون بالاصوليين ا على ذلك فلا بأس من قيام احزاب للبراليين والشيوعيين والقوميين والخضر، وكل من هب ودب من اصحاب الملل والنحل السياسية، بحسبان ان هؤلاء لا يهددون الديمقراطية ولا يخشى منهم على مكتسبات الامة، اما الاصوليون الاسلاميون فينبغي ان توعد الابواب في وجوههم ويستثنوا من القبول والاجازة، لا لشئ الا لتعزيز حماية المسيرة الديمقراطية.

المدرسة الثانية تتبنى موقفا مغايرا، ينطلق من الاقتناع بأن الاسلاميين ليسوا صنفًا فريدا من البشر يتمتعون بصفات شريرة ولامرأة، ولكنهم لا يعدمون بعض العقلاء والاسوياء، الذين يمكن التعامل معهم، ومن ثم يطمأن الى مشاركتهم في الحياة السياسية، ولا بأس من مساواتهم في الحقوق السياسية بالقوميين والشيوعيين واحزاب الخضر!

ولعلنا لا نبالغ اذا قلنا ان المدرسة الاولى هي صاحبة النفوذ الاكبر في الواقع العربي، الذي تنص دساتير بعض اقطاره على ان دين الدولة الرسمي هو الاسلام، وان الشريعة هي المصدر الاساسي للقوانين!

اما المدرسة الثانية فاننا نجد لها انصارا خارج العالم العربي (!) بالاضحى في كل من باكستان وماليزيا.

واذا كان لنا ان نتصارع ونتعلم من الحدث الجزائري، فينبغي ان نقرر بأن نهج المدرسة الاولى بالذات هو الاحوج الى المراجعة واعادة النظر، لان التهديد الحقيقي للديمقراطية يكمن في حذف الحالة الاسلامية من الخريطة السياسية وليس باعتمادها ضمن تلك الخريطة.

واذا اتفقنا على ان وجود تلك الحالة في المجتمع الاسلامي ليس شذوذا في ذاته، باعتبار طبيعة الانتماء العقدي لذلك المجتمع، فان الشذوذ يكون في إنكارها وتركها لتنمو وتتشكل في العراق، بعيدا عن النور وخارج الشرعية، الامر الذي يسرب اليها الافات التي قد تشكل - بالتراكم - ذلك التهديد الذي يخشى منه على الديمقراطية. وطالما ان هناك دستورًا وقانونًا، ومبادئ معروفة للممارسة الديمقراطية، تبدأ بالخضوع لراي الاغلبية وتنتهي بتداول السلطة، فان كل جماعة سياسية تعلن قبولها والتزامها بمقتضى ذلك كله، ينبغي ان يقر حقها في المشاركة في الحياة السياسية.

ان المشكلة تبدو احيانا، في اقطار عدة، وكان الحالة الاسلامية هي وحدها التي تطالب بالالتزام بقواعد التعددية ومبادئ الممارسة الديمقراطية، لاننا نكتشف في التطبيق ان النخب صاحبة القرار هي التي ترفض تلك القواعد والمبادئ، وتسعى للالتفاف حولها، محاولة «تفصيل» ديمقراطية حداثية حسب القدر والقياس. الا ترون ان المشكلة اعقد واعمق من ان تنسب الى الحالة الاسلامية وحدها، وان هناك عناصر اساسية في التربة العربية ذاتها تحتاج الى علاج جذري، لكي نطمنن الى المستقبل ونتفاعل به؟

ان فض الاشتباك مع الديمقراطية هو المقدمة الحقيقية لفض الاشتباك المنشود مع الحالة الاسلامية.



المجلة

المصدر :

٢١ من ١٩٩٢

التاريخ :

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

في أي عصر الاسلام نعيش؟

المسلك الذي اعتبره هو من قبيل الضغط على المواجه وجلد الذات، بينما لم يلاحظ أن غافية أي جسم لا تتحقق إلا إذا عولج ذلك الجسم من أفته وعلته. وإذا جاز ذلك الافتراض البسيط

بحق الفرد فهو أشد جوازاً بالنسبة لجسم الأمة، التي أحسبها - بعد الذي وصلت إليه - أوج إلى من يشخص أمراضها ويستنفر أهل القرار وأهل النظر إلى استنقاذها، بأكثر من حاجتها إلى من يهددها ويطيّب خاطرها بكلمات حلوة وانطباعات وردية.

وصاحب الرسالة المنشورة انتقدني انطلاقاً من تفسير واحد لموقف. ونسب إلي أنني أسبب له بعضاً من الكآبة والحزن يورقه أحياناً ويفسد عليه منامه، على حد تعبيره وتلك نتيجة مؤسفة مافي ذلك شك، لكنني أفضل أن يظل ضمير المرء مؤرقاً وباله مشغولاً بحقيقة وضعه ومشكلاته، على أن ينام ملء جفنيه متوهماً أنه بخير، وإن «كله تمام» في حين أن العلل تسري في كيانه وتهدد مخطف مقومات الحركة أو العافية في جسمه. ذلك أنه في الحالة الأولى سيسبب وأعباء بالخطر وربما استطاع رده واستئصال شفافته في الوقت المناسب، أما في الحالة الثانية فإنه قد ينام هادئاً، بل إن يتكلم بأي حال من تجلب مصيره المفجع!

وعند كثيرين، وأنا منهم، فالكتابة موقف وال رأي مسؤولية، وصاحب القلم الذي يوظف منبر الرأي في دغدغة مشاعر القراء، أو في سرد قصص الغرائب والنوادر والطرائف هو أقرب إلى الحكاين منه إلى أهل الرأي. ومن أسف أن أصحاب تلك المدرسة يتزايد عددهم في الصحافة العربية. حيث أصبح البعض يؤثرون السلامة، ويفضلون السباحة في عالم التسلية والترويح أو في عالم الفكر والثقافة الانسانية، بدلاً من الالتزام بالمواقف والاشتباك مع الآخرين. خصوصاً وأن ذلك المسلك الأخير له ثمنه الذي قد لا يتمناه الكاتب لنفسه وقد لا يحتمله.

ورغم أن الترويح والتثقيف من الأهداف المشروعة في مهنة الصحافة، إلا أنني أحسب أن لها مكاناً آخر غير مساحة الرأي. وأحسبها تأتي في مرتبة تالية للموقف، الذي يفترض فيه الانحياز المستمر إلى صف القيم والأهداف العليا التي يقوم عليها المجتمع. بل أذهب إلى أننا في العالم العربي بوجه أخص - وبجمله - نعيش في عصر «الترفيه» بل سرتكب خطيئة لا تغفر في حق الحاضر والمستقبل،

هل نحن حقاً نعيش العصر الذهبي



للاسلام؟
حول هذا الموضوع ثارت مناقشة على صفحات «المجلة» بين اثنين على الأقل من القراء، أحدهما هو الأخ يحيى الكفري المقيم بجنيف، الذي قال في رسالة نشرتها له المجلة في عددها رقم (٦١٠) أننا نشهد في زماننا حفاوة بالغة بالاسلام، عدد بعض مظاهرها، وانتهى من ذلك إلى تقرير أن «هذا هو العصر الذهبي للاسلام».

وكان قساري «المجلة» بخطابه ذاك يعلق على بعض ما اكتب، معتبراً أنه يكتسي بمسحة من التشاؤم، وأنه دائم التركيز على جروح وأوجاع الأمة.

لأقارن نشرت «المجلة» رسالة أخرى بالعدد ٦١٧ لقاري يقيم في اسطنبول، هو الأستاذ أحمد المدينة، رد فيها على الكفري بكلام فيه خليط من المازة والسخرية قال فيه: «إننا لانعيش العصر الذهبي للاسلام فقط وإنما العصر الماسي أيضاً فقد حاربنا القدس وخلصنا المسجد الأقصى من الأتراك العتدين وجيوشنا الآن على أبواب الأندلس لاعداء أمجاد أجدادنا الفاتحين. وقد طبقنا جميع قوانين الدين الحنيف ورفضنا المظالم وأدينا الحقوق لأصحابها».

ولأنني طرف في الموضوع، فقد بدا وكأنني الوحيد الذي لم أتكلم في الحوار المثار الذي تلقيت في صدره آراء أخرى لم يقدر لها أن تصل إلى المجلة في لندن، وإنما بعثت إلي مباشرة في القاهرة. وقد وجدت في مجمل الكتابات التي نشرت أو لم تنشر بعضاً من الجوانب التي تحتاج إلى إيضاح، بعضها يتعلق بشخصي وما اكتب في هذا المكان أو غيره، وبعضها - وهو الأهم - ينصب على الحالة الإسلامية الراهنة التي وصفت في الرسالة المنشورة بأنها «عصر ذهبي». وقد تخيرت هذين الموضوعين دون غيرهما لأن لدي كلاماً في كل منهما. تمنيت أن أكتب منذ زمن، ولكن الأحداث المتلاحقة كانت تفرض نفسها باستمرار على ترتيب أولويات تناول الأمر الذي أدى إلى ترحيل ذلك الذي تمنيت إرساله أسبوعاً بعد أسبوع. وشهراً بعد شهر. حتى نشرت المجلة الرسالة فوجدتها فرصة لاستخراج بعض ما حبسته ورحلته واحتفظت به - مع غيره - على أرفف الأعماق وفي خزانة الذاكرة.

لنبدأ بالموضوع الأول الأدنى

فعلني، اتفق مع مقلد الأخ الكفري في أنه يحاول وضع يدي - فتتر المستطاع - على الجروح الظاهرة والكامنة في الجسم العربي الإسلامي. لكنني اختلف معه في تفسيره لهذا



المصدر : المجلة

٢١ شهر ١٩٩٢

التاريخ :

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

ويستفز الضمير الغيور ويورق أهل الحس السليم، فاحسبه بذلك يحقق مراده، لكنه اذا اصاب قارئه بالياس والاحباط فانه عندئذ يكون قد فشل في بلوغ غايته، واتمنى أن يكون الأخ الكفري من الفريق الأول وليس الثاني.

هذا الخطاب، وهو المتعلق بمقولة العصر الذهبي للإسلام.

ناتي الآن الى الشق الأهم وبيت القصيد في هذا الخطاب، وهو المتعلق بمقولة العصر الذهبي للإسلام.

واحسب ان المصارحة هنا واجبة، ولنبدأ بتحديد المقصود بالعصر الذهبي للإسلام لأننا اذا اتفقنا على تعريف أو معيار واضح في هذه النقطة سهل علينا بعد ذلك أن نقبس أي عصر من عصور المسلمين بما في ذلك عصرنا الذي نعيشه بل اذهب الى اننا في زماننا هذا على وجه الخصوص احوال ما تسمى الاتفاق وعلى ذلك المعيار لأن حالة التدين الشائعة والمتنامية في مختلف أنحاء العالم الإسلامي قد تعطي انطباعا مغلوفا بشأن تقييم الحالة الإسلامية استنادا الى المعيار الكمي وليس النوعي.

وهو نوع من الاجتهاد لا نريد له ان ينطلق بغير حساب بناء على رؤى ذاتية وانطباعات شخصية. وانما ندعو الى الاتفاق على اصول تضبط ذلك الاجتهاد سواء لكي نتعرف على الحقيقة أو لكي نصل الى بر الامان الذي ننشده.

فالذين يقيسون الامر بمدى اقبال الناس على المساجد وتزامهم على أداء العمرة وتضخم أعدادهم في مواسم الحج قد يرون في المؤشرات الراهنة ما يرضيهم، ويطمئنهم الى ان الاسلام بخير وان أمة محمد عليه الصلاة والسلام سائرة بخطى حثيثة الى الامام.

والذين يهتمون بالحجاب والنقاب ربما يعتبرون في مضاعفة أعداد المحجبات وأنواع تطاق المنقبات دليلا كافيا على نجاح العمل الاسلامي.

والذين يعنون بمكافحة البدع وتطهير عقائد الناس من مختلف الشواثب، ربما اعتبروا ان تحقيق هذا الهدف بصورة أو أخرى هو معيار انتصار العقيدة الصحيحة ومن ثم هو من ارهاصات علو شأن الاسلام.

وصاحب الرسالة التي بشرنا فيها بحلول عصر الاسلام الذهبي استند في رأيه على ملاحظته من كثرة بناء المساجد والمراكز الإسلامية وتوالي عقد الندوات والمؤتمرات في كل مكان تحت لافتة الاسلام ورأيته.

غير اننا اذا دققنا النظر في كل تلك الدلائل والقرائن فسوف نلاحظ انها في حقيقة الامر لا تتجاوز التعبير بصورة مختلفة عن الالتزام بجانب من مفاهيم أو شعائر الاسلام. لكننا لأنتمون انها تصلح باي حال معيارا لاثبات اسعاده الاسلام لمجده أو لعصره الذهبي وانصوب ان الكسب الذي أسس لذلك

اذا ما انصرفنا ككتاب عن هموم الأمة وعللها واحزائها، واشغلنا بسرد الحكايات والناوادر واللطائف للناس، الأمر الذي يعد نوعا من اللهاة وربما التخدير الذي يفسد باكثر مما يصلح.

وقد كان استاذنا أحمد بهاء الدين - عافاه الله - يقول لنا دائما ان الكاتب الشريف هو جندي واقف على غفره، وان الزاوية التي يكتبها ينبغي ان تؤدي وظيفه «الرصاصة» التي تنطلق تباعا نحو أهداف محددة لتصد

مختلف الشرور التي تحيق بالمجتمع وتهدد نضارته وحلمه.

واستاذنا الدكتور زكي نجيب محمود له عبارة صائبة سمعتها منه اكثر من مرة، يقول فيها ان الكاتب الحقيقي هو الناقد والمبصر، والكلمة مالم تكن ناقدة بمعنى منيرة وهادية فكلت وظيفتها. ومن ثم فالكلمة المسؤولة هي تلك التي لاتكف عن التنبيه الى النقص لتقرب الناس دائما من المثل الأعلى.

طبقا لهذا المذهب فان عين الكاتب الملتزم ينبغي ان تظل معلقة دائما بالأكمل والأفضل وبطموح الأمة وغايتها السامية. الأمر الذي يؤثر بالضرورة على نظرته الى الواقع ومنهجه في التعامل معه. لانه اذا اختار ان يؤدي تلك الرسالة. فان تعلقه بالأفضل والأدنى سيجعله على الدوام قليل الرضا وكثير النقد والمؤاخذة. ولذا فانه يظل ابدا مصدرا للازعاج، وعلى علاقة متوترة مع كل الذين قنعوا بالواقع أو صنعوه، وعاشوا بلا حلم في غد أفضل، حيث يحقق الحاضر لهم ما يريدون.

والامر بالنسبة لي ليس فقط التزاما بقيم مدرسة ومذهب في مهنة الصحافة والكتابة التي انتمى اليها منذ اكثر من ثلاثين عاما، ولكنه قبل ذلك وبعده التزام له جذوره العقيدية وثيقة الصلة بمنهج الاسلام في التقويم والأصلاح، وبقيم التكليف والاستخلاف التي تغرس في وعي المسلم، وتحمله مسؤولية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل في موقعه وقدر استطاعته.

من هذه الزاوية، فالكلمة تكون في موضعها الحق، ومؤدية لوظيفتها الاصلية اذا ما كانت امرة بالمعروف ونهاية عن المنكر. والذين يتحركون بهدي من ذلك الالتزام يجدون أنفسهم تلقائيا ودائما ضمن كتبية المستنفرين لتقويم كل عوج وتصحيح كل غلط ورد كل عسف أو ظلم، بأدب الاسلام وخلقه بطبيعة الحال.

لهذه الأسباب كلها، أرجو أن يعذرني الأخ يحيى الكفري أن شغلت نفسي بالنصف الملآن الذي جذب من الكوب وليس بالنصف الفارغ الذي انتباهه وانعش فؤاده. والسبب في ذلك انني لست قانعا بذلك القدر الملآن من الكوب، وانما اطمح واجاهد مع غيري ممن يقاثلون بسلاح الكلمة لكي يمتلئ الكوب عن آخره، ويصبح مصدرا لأرتواء الجميع وتجسيدها لأشواق الجميع.

وهذا كان الذي احتجته مستندة من الهمة



المصدر : المجلة

التاريخ : ٢١ يناير ١٩٩٢

النشر والخدمات الصحفية والمعلومات



بقلم فهمي هويدي

الالتباس بشيء عن عدم الاتفاق على معيار لقياس مؤشرات التقدم أو التقهقر في مسيرة الإسلام.

ولكي نفرض الاشتباك أو الالتباس حول هذه النقطة فمن الضروري أن نفرق بين وسائل الإسلام وشعائره من ناحية وبين مقاصده وغاياته من ناحية ثانية فالإسلام دعانا إلى الالتزام بتعاليم وشعائر وقواعد عدة تتوزع على مجالات العبادات والمعاملات والأخلاق. لكنه فيما نفهم لم يرد تلك التعاليم أو الشعائر فقط لأمرنا، وإنما أرادها ودعا إليها ليحقق أهدافا مرسودة للفرد وللمجتمع - وهذا هو الشق الأهم في منظور الرسالة.

فالصلاة فريضة إسلامية يلزم بها كل مكلف في المسلمين، لكن لها وظيفة اجتماعية تتجاوز مجرد الركوع والسجود والتسبيح. حيث يفترض أنها «تنهي عن الفحشاء والمنكر» طبقاً للنص القرآني الوارد في الآية ٤٥ من

سورة العنكبوت، هي صلة بين العبد وربه. لكنها إذا لم تنعكس على سلوك الفرد، خلقت وعفة واستقامة، فإنها تصبح شعيرة منعمة الوظيفية وفاقة المضمون.

في هذا النموذج يكون المرء قد التزم بالوسيلة لكنه أهمل الغاية وضيعها. والمعنى أكثر وضوحاً في الحديث النبوي الذي يقول عن الصائم «من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه» - بمعنى أن الغاية من الصيام ليست في مجرد الامتناع عن الطعام، ولكنها في الامتناع عن الأثام.

وعندما قرر الحديث النبوي أن «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم أخلاقاً» - فإنه اختزل لنا الفكرة التي نريد إبرازها، وهي أن التعبير الأوفى عن الإيمان ينبغي أن يترجم في موقف عملي يجسد الاستقامة والورع - وهي الفكرة التي تنطق بها مقولات أخرى مثل «الدين حسن الخلق» و«الدين المعاملة».

ما هو حاصل على مستوى الفرد يتكرر على مستوى الجماعة، حيث هناك أيضاً وسائل قهرها الإسلام يفترض فيها أن تؤدي إلى بلوغ غاياتها بأحسنها. ونقصد بالوسائل «بشكل النظام

والقواعد التي تحكم نطاق المعاملات، في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. أما الغايات فقد تعددت فيها اجتهادات الأصوليين وأطلقوا في تحديدها من رؤيتهم للأهداف الكلية التي تعبر عن المصالح العليا للمجتمع، فقد اعتبرها الإمام الشاطبي موزعة بين الحفاظ على الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال. وأضاف إليها الشيخ الخضر حسين شيخ الأزهر الأسبق الحرية، وارتأى الشيخ محمد الغزالي لاحقاً أنه من المهم أن يضاف العدل والمساواة إلى قائمة المقاصد، وهكذا.

غير أن النص القرآني أثبت أن هدف الرسالة الإلهية، بل وكل الرسالات، هو إقامة العدل بين الناس، بكل ما تعني الكلمة في مجال الثروة والسلطة مثلاً. ففي الآية ٢٥ من سورة «الحديد» يقول الله سبحانه وتعالى: «لقد أرسلنا رسلاً بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط».

وكان ابن القيم الجوزية - الفقيه الأشهر - أحد الذين استوعبوا هذه الفكرة جيداً، حتى عبر عنها في «إعلام الموقعين» بقوله: إن الله أرسل رسلاً في كل أمة ليقيم الناس بالقسط. وهو العدل الذي قامت به السموات والأرض. فإذا ظهرت أمارات الحق، وقامت أدلة العدل، وأسفر صبحه بأي طريق كان، فثم شرع الله ودينه ورضاه وأمره. والله تعالى لم يحصر طرق العدل وأدله في نوع واحد وأبطل غيره من الطرق التي هي أقوى منه وأبطل غيره بل بين بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة

الحق والعدل وقيام الناس بالقسط. فأي طريق استخرج به الحق ومعرفة العدل، وجب الحكم بموجبها ومقتضاها.

سورة العنكبوت، هي صلة بين العبد وربه.

هناك إذن هدف اسمي للرسالة هو القسط والعدل، يفترض أن تنتهي إليه وتصب في وعائه مختلف النظم والقواعد المطبقة في المجتمع الإسلامي. أو بتعبير آخر، فإن جميع التفاصيل التي تنظم المعاملات ينبغي أن تخدم ذلك الهدف الأسمى، وتمهد الطريق لبلوغه بآمان.

إن بشائر مجد الإسلام تلوح وشواهد تثبت عندما نتحقق المقاصد المرجوة من الرسالة، عبر اتصال الوسائل بالغايات ومن ثم فإذا ما أردنا أن نقيس أية حالة إسلامية فإن المعيار الصحيح والأصولي الذي ينبغي أن نعتمد عليه هو: مدى نجاح التطبيق في إقامة العدل والقسط. وبقدر اقترابه من ذلك الهدف أو ابتعاده التطبيق عنه، يكون حكمنا على مدى إيجابية التجربة أو سلبيةها.

الالتباس ينشأ حينما تطبق وسائل الإسلام ولا تتحقق مقاصده، وهو ما نلمسه في بعض البلدان التي تطبق فيها الشريعة الإسلامية، بينما يسودها الظلم الاجتماعي والسبب في



المصدر : المجلة

التاريخ : ٢١ يناير ١٩٩٢

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

مثلا، وهو ما يحتاج به علينا كثير من الباحثين الغربيين - والعرب أيضا - في انتقاصهم من قدر الشريعة ومحاولة اثبات فسادها في التطبيق.

وفي كل مناقشة من هذا القبيل انبه المحاورين أو المجادلين الى أهمية التمييز بين الوسائل والمقاصد، والحكم على سلامة التطبيق بقدر اتصال الاثنين، واسهام الوسائل في تحقيق تلك المقاصد.

واستنادا الى ذلك المعيار فأنني اقرر دائما ان كل تجربة تنسب الى الاسلام، وتطبق فيها وسائلها فقط بينما تغيب مقاصدها، فإنها تعد تطبيقا منقوصا بل شائها لأنه يلتزم بالشكل ويجهض المضمون.

شيء شبيه بذلك كان يحدث في «الديموقراطيات الاشتراكية» حيث كانت تجري انتخابات وتقام برلمانات وتنتخب مختلف الهياكل والعناوين الديمقراطية، في بلدان يعرف الجميع انها كانت سجوناً كبيرة للشعوب ونماذج فجعة للديكتاتورية، ومن ثم فإنها غدت واحات للديموقراطية الكاذبة والمغشوشة، التي أقامت بدورها الشكل وألغت المضمون كلية.

انني ادعو الأخ يحيى الكفري ونظراءه من الغيورين المعنيين بالحالة الاسلامية الراهنة الى إعادة النظر في المعيار الذي يستندون اليه في تقييم الواقع الاسلامي، بحيث يضعون نصب أعينهم دائما المقاصد الجليلة التي من أجلها بعث النبي عليه الصلاة والسلام ونزلت الرسالة الالهية.

وفي ضوء اعمالهم لذلك المعيار، لهم بعد ذلك ان يقرروا ما اذا كان هذا هو عصر الاسلامي الذهبي أو الماسي، ام انه البرونزي أو النحاسي!

كل ما ارجوه فقط الا يأتيني احدهم معاتباً بعد حين، لأنني اترفق في نقد الزمن الاسلامي، ولا أوفيه حقه الواجب من التشخيص والمكاشفة! ■



المصدر :

التاريخ : ٢١ يناير ١٩٩٢

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

قضية للمناقشة

هل يملك الاسلام نظرية سياسية؟

بقلم



د. صدقة يحيى فاضل

والسياسية والاجتماعية الإسلامية. وتجهيزها لتكوي
بمثابة افضل حل علمي بديل. أمام الدول الإسلامية، بل
حتى غير الإسلامية، ولأشك ان هناك ترابطاً وثيقاً فيما
بين هذه النظم من جهة، وهذه النظم و«العبادات» من
جهة أخرى. لذا فإن الحل الإسلامي يقتضى الشمول
والترابط التامين.

ولقد اهتم كثير من علماء المسلمين ولأشك
بـ«المعاملات» أو بهذه النظم سواء كان ذلك الاهتمام
جزئياً أو كلياً. وينتج عن ذلك الاهتمام صدور كتابات
كثيرة ومساهمات فكرية قيّمة يستحسن الاستفادة بها،
والانطلاق على أساس الصالح منها. فهناك مساهمات
شاملة في مجالات الاقتصاد والسياسة والاجتماع، ففي
مجال الاقتصاد مثلاً، هناك محاولات فكرية كثيرة بعضها
كل يتحدث عن كل «النظام الاقتصادي الإسلامي»
وبعضها جزئى يتناول بعض جزئيات الاقتصاد في البلد
الإسلامي.

ويمكن اعتبار «المركز العالمى للاقتصاد الإسلامي»
بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة أهم الجهات الأكاديمية
المتخصصة حالياً في مجال الاقتصاد الإسلامي، والتي
كان مهماً الأول «ومازال» تحديد وتوضيح النظام
الاقتصادى الإسلامى كما هو كائن، وكما يجب أن يكون.
وقد تأسس هذا المركز عقب انعقاد «المؤتمر العالمى الأول
للاقتصاد الإسلامى» في رحاب تلك الجامعة بمكة المكرمة
في عام ١٣٩٥ - ١٩٧٥م وقد قدم هذا المركز حتى الآن
العديد من المساهمات القيّمة في مجال تخصصه.

ويمكن في هذا السياق أن يفسر «المجمع الفقهي
الإسلامي» الذي تم انشاؤه بمكة المكرمة من قبل رابطة

□ انصب تركيز علماء المسلمين ومفكرهم أكثر على
المجال التعبدي بصفة أساسية، أما المجالات الدنيوية
(الاقتصاد والسياسة والاجتماع) فقد كان حظها من
اهتمام المسلمين ومازال أقل مما ينبغي. ولقد انعكس عدم
تركيز معظم علماء المسلمين على «المعاملات» كـ«نظم»
شاملة سلباً على وضوح النظم الاقتصادية والاجتماعية
والسياسية الإسلامية، فلانزال هناك حاجة واضحة
لتوضيح وبلورة وترسيخ هذه النظم نظرياً.. تمهيداً
لتهيتها للتطبيق الفعلي والعمل على الحياة الإسلامية
كلها، عندما يشاء الله. ونتج عن ذلك ان أصبحت حياة
معظم المسلمين (العامة) غير اسلامية، أى لا تنظمها
وتحكمها قوانين وقواعد إسلامية، انحصر الإسلام في
بعض البلاد «الإسلامية» في ممارسة العبادات وشعائر
الدين فقط؟!!

أما المعاملات في معظم البلاد الإسلامية أو الحياة
العامة فيها فإن الذى أصبح ينظمها ويحكمها هو قوانين
مستوردة، إذ تهاقت معظم الدول الإسلامية على التخل
عن شريعة الإسلام، كاسلوب حياة ولجأت بدلاً من ذلك
الى الاقتباس من الشمال وكما نعرف فإن «الشمال» يقدم
نموذجين (ايدولوجيتين) رئيسيتين: الاشتراكية التى
سقطت سقوطاً تاريخياً والراسمالية وبينهما نموذج
ثالث، هو خليط منهما فأصبحت تلك الدول إما اشتراكية
على طريقة النظرية الغاربية وإما رأسمالية، وابتعدت أكثر
وأكثر عن دينها وعقيدتها. فلم تزل إلا مزيداً من الجهل
والفقر والمرض، وضباب انهمرة والتخبط...
وكان من أهم أسباب هذا الضياع المأساوى المعروف
هو الانصراف عن بلورة وتوضيح النظم الاقتصادية



المصدر : الجمهورية الإسلامية

التاريخ : ٢١ يناير ١٩٩٢

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

ونشره والالتزام به حيث يمكن القول ان التطبيق الفعول للإسلام في كل مجالات الحياة يتطلب (أساساً) قيام نظام سياسي إسلامي.

إن الحاجة إلى تحديد وتوضيح الانظمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الإسلامية ومن ثم «تقنين» الشرائع، وصياغة القوانين والدساتير التي يتطلب العصر بلورتها وصياغتها، مازالت حاجة قائمة وملحة، ويجب ان يتوقع المرء تبلور هذه القوانين وظهور الكيان النظري لها قبل توقعه تطبيق هذه القوانين (ومن ثم تطبيق الإسلام في الجوانب التي تتناولها تلك القوانين) وظهور دولة إسلامية نموذجية، إذ يجب ان يوجد «النموذج» الإسلامي في النظرية أولاً ويكون ذلك «النموذج» هو المثال الذي يتفق أغلب المسلمون عليه.

والواقع ان آفة المسلمين في الماضي والحاضر هي الفقرة والتمزق، كما ان آفة بعض مفكرهم هي التزمّت والتصلب والاختلاف. لقد اختلف مفكرو المسلمين عبر مختلف العصور كثيراً بشأن كثير من المسائل الفقهية والتشريعية وكانت بعض تلك الخلافات حادة ومدمرة ونتج عنها الكثير من السلبات التي أتى في مقدمتها بعض الارتباك في فهم الإسلام، وضعف الالتزام ببعض قواعده.

وإذا كان بعض علماء المسلمين يدبّجون المؤلفات الضخمة بخصوص خلافات ثانوية حول نقاط فقهية محدودة، فإن الخلاف فيما بين كثير من مفكرى العالم الإسلامي بشأن النظام السياسي الإسلامي «كما يجب ان يكون» يتوقع ان يكون أكثر حدة وأشد وطأة، فهل أن الأوان لكى نطرح قضية مبادئ وأسس الفكر السياسي الإسلامي للحوار؟ ■

العالم الإسلامي بدور فعال ومميز في عملية تقنين الشريعة الإسلامية في مجالات الحياة.

وقد جاء تأسيس ذلك المجمع دليلاً على تقدير أهمية ذلك التقنين والضرورة الملحة له في هذا العصر بالذات.

وفي مجال الاجتماع هناك عدة محاولات معاصرة هامة لسيد قطب ومحمد ابوزهرة وغيرهما من علماء الاسلام، وفي مجال السياسة هناك جهود سيد قطب ود. محمود طاهر، ود. محمد ضياء الرئيس، وعبد الوهاب خلاف، ود. يوسف القرضاوى، وغيرهم. غير ان اهتمام العلماء والمفكرين المسلمين بمجال السياسة على وجه الخصوص، كان ومازال محدوداً وأقل مما يجب، إذا اخذنا في الاعتبار الأهمية الحاسمة لمجال السياسة في تطبيق الإسلام



المصدر: سويسرا الكريمة

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ: ٦ فبراير ١٩٩٢

انتهاء فعاليات ندوة «مستجدات الفكر

الاسلامي» في الكويت

**فهمي هويدي: مؤسسات العمل الاسلامي متخلفة
ولا بد من مقاومة توظيفها لغايات سياسية
توفيق القصير: العالم الاسلامي يفتقد الى
الدراسات المستقبلية وما تحقق غير كاف
الشيخ محمد الغزالي: انحسار الفقه الاسلامي
سببه ضعف مدرسته العقلية**

الكويت - ابراهيم الخالدي:

انتهت يوم امس فعاليات ندوة «مستجدات الفكر الاسلامي» التي استمرت طيلة ثلاثة ايام والتي نظمتها وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية برعاية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح.

وكان اليوم الثاني في الندوة قد شهد إلقاء محاضرتين الأولى للمفكر الاسلامي فهمي هويدي، والثانية للدكتور توفيق القصير ركزت على ضرورة توسيع مدارك الفهم للعمل الاسلامي ومؤسساته.

وقد آتت محاضرة الهويدي تحت عنوان «تطوير مؤسسات العمل الاسلامي»، بينما حملت المحاضرة الثانية عنوان «آلية تحقيق واستمرار الدراسات المستقبلية».

المحاضرة الاولى

وقد أكد هويدي في كلمته على انه لا بد لنا من الاعتراف «باننا نعيش ازمة كبرى في التعامل مع مفهوم العمل الاسلامي، نشأت أساساً عن حالة حسرة في استيعابه وتحصيله»، مشيراً الى

«أن الدولة العربية الحديثة نظرت الى العمل الاسلامي من زاوية تائرت بالمفهوم الغربي للدين ومؤسساته، ولم تكن معبرة بشكل كاف عن حقيقة المنظور الاسلامي (...)»، وان النخب الحاكمة فرضت على واقعنا الاسلامي بناء مؤسسياً يتخلل في فلسفته من صميم الرؤية المسيحية التي تجسد الدين في الكنيسة، وصميم الرؤية الغربية التي وجدت في العلمانية ملاذاً يحمي المجتمع من سطوة الكنيسة».

وأضاف: «لقد تجسدت تلك المفارقة في تركيا الكمالية، التي تحولت في ظلها الخلافة الاسلامية بعد إلغائها الى مجرد ادارة دينية، ترعى المساجد والوعاظ والأوقاف، وتتصل بالآخرة، بينما لا يؤذن لها بأن تتصل بالدنيا من أي باب»، وقال: «لقد تمت «نصرة» الاسلام في الدولة العربية الحديثة، اذا جاز التعبير، صار الدين مؤسسة - كنيسة في الجوهر والوظيفة - وصارت الشؤون الدينية مسألة «روحية»، محورها علاقة الانسان بالرب، تلك التي تتجه مباشرة الى السماء، لا بالارض والناس». وتابع يقول: «لقد غدت الشؤون الاسلامية، التي هي في ثقافتنا الاصلية شؤون بعرض الحياة كلها - مجرد ادارات - أو وزارات - واداء اختها سامعاً يدور في فلك المساجد والشعائر».

للأعمال الخيرية والتراثية، وغدا الدين صفحة في جريدة أو مجلة، وبرنامجاً تبثه الاذاعة ويعرضه التلفزيون من باب سد الخانة أو التبرك، أما جميع الأنشطة التي تدور خارج تلك الحدود فلا شأن للاسلام بها، لأن للدين في ظل تلك الخريطة جغرافيته المرسومة، التي لا ينبغي ان يتجاوزها».

إسقاطات

وأضاف: ذلك الموقف الرسمي أريد إسقاطه على الأنشطة الشعبية، حيث مورست أضغوطه المعروفة لتحجيز العمل الاسلامي داخل المسجد، لا... يتجاوزها، وحتى شاع ذلك الخطاب الذي يريد عزل الدين عن الواقع بحجة فصله عن «السياسة»، وبحسبان أن الدين لله والوطن للجميع.

«ولم يقف الأمر عند حدود ابتسار

المصدر : صوت الكويت



النشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ : ٦ ضياء ١٩٩٢

العمل الاسلامي وحصاره في مجالات متواضعة، تعزله عن الحياة وتعطل دوره الفاعل في تفجير طاقات الامة لتنتقل على مدارج التقدم والنهضة، وانما ادى ذلك ايضا الى الفصل بين الدين والسلوك، إذ ما دام الدين علاقة بين القلب والرب، فليست هناك حاجة إذن «لإقحامه» في المعاملات التي تجري بين الناس والناس».

«كانت النتيجة إذن أن عطل دور الاسلام الاساس في النهوض بالمجتمع ككل، بدوره في تقويم سلوك الافراد، وصراها مطالبين الآن أن نحارب على جبهتين لرد الاعتبار للاسلام وقيمه، جبهة النخب التي حرصت على تقليص دور الاسلام وحصاره في تلك المجالات او المسارات الضيقة، وجبهة عامة المسلمين الذين اختزل الدين في وعيهم، حتى غدا مطلقا وشعائرا وأشكالا، ولم يدركوا أن ثمة حاجة الى ترجمته في السلوك والموقف».

تلك رحلة طويلة وشاقة، لكنها ضرورية لتحديد المنطلق الصحيح للتعامل مع مصطلح العمل الاسلامي، ولما لم نتفق حول هذه النقطة فأننا سنجد أنفسنا وقد وقعنا في ذات المازق الذي فرض على الامة، وأفرز ما نشهده ونلمسه من وهن وتخلف.

شمول

وتابع هويدي يقول: «نحن نسعى الى تصحيح النظرة الشائعة للعمل الاسلامي وتوسيع محيطه ليشمل الحياة كلها بمختلف مجالاتها وأنشطتها، فأننا ننبه الى محظورين من الالتماس بمكان، هما: أن الشمول الذي ندعو اليه لا يعني على الإطلاق ضياع الصدود أو تدخلها بين مختلف الاختصاصات. فلسنا نقول مثلا بأن الفقيه الذي درس العلوم الشرعية هو صاحب الرأي الأخير في مختلف شؤون الدين والدنيا، ولكننا نقول بأن كل من حسن اسلامه وتمكن من أي فرع من فروع المعرفة الدينية هو بدوره من فقهاء المسلمين ورأيه معتبر في اختصاصه، والتلاقي بين الاثنين مهم لصواب الاجتهاد، خصوصا في ظل المستجدات الكثيرة التي طرأت على عالمنا». أن ذلك الشمول يتحقق بالتوازن المفترض بين مختلف الأنشطة، من ناحية، ثم أنه ينبغي ألا يطمس حقيقة أن الاسلام رسالة هداية في نهاية المطاف من ناحية ثانية، ذلك أن الغلو باتجه حصار الدين في نطاق العبادات والأخلاق، أفرز نوعا من الغلو في الاتجاه المعاكس، ودفع بالبعض الى الاستغراق في الشأن السياسي

والتهوين من شأن التربية والأخلاق». فالذين يريدون الاسلام روحانيا فقط لا يقلون في الخطأ والقصور عن أولئك الذين يريدون توظيفه في الأمور العملية والسياسة في المقام الأول، حيث لا تصح الرؤية في ما نحسب إلا إذا تحقق التوازن في العمل الاسلامي بين الاخلاق والعبادة والعمل.

أن ذلك شأن مهم حقا، ولكنه يندرج ضمن التفاصيل واجبة الاعتبار، فلنن إدرك المسؤولون عن العمل الاسلامي أن جهد الباحثين المسلمين قاصر في مجال المعاملات، فإن عنايتهم بسد تلك الثغرة واجبة ما في ذلك شك، ولكن ذلك لا ينبغي أن يعني تراجعاً أو تهويلاً من شأن الجوانب الأخرى، العقيدية والأخلاقية.

وفي كل الأحوال، فإنه إذا جاز لنا أن نرتب مجالات العمل وفقاً لأهميتها في المنظور الاسلامي، فسوف يظل حجر

الاساس الذي يقوم عليه البناء كله هو ذلك الشق التربوي الذي ينهض، على الاستقامة في العقيدة والخلق.

منهج الاسلام

ثم تطرق هويدي الى الحديث حول (موقع المؤسسة في العمل الاسلامي) فقال: «نذهب الى أن منهج الاسلام في التعامل مع الشأن العام يقوم على دور الفريق وليس الفرد. دليلنا على ذلك هو أن ما نص عليه القرآن الكريم من أن أمر المسلمين شوري بينهم، والشورى في مفهومها العملي هي وضع ينهض فيه أهل الاختصاص والنظر بالتقدير والترجيح في مختلف النوازل والمصالح بحيث تكون القاعدة هي: تصرف الواحد في المجموع ممنوع كما قال الامام محمد عبده بحق والأمير كذلك فكرة الشورى تتجاوز حدود الدائرة النيابية او البرلمانية التي تقوى على تمثيل الامة، وانما تنصرف الى مختلف شؤون المسلمين في جميع مستويات العمل ومجالاته، بحيث لا يحتكر القرار فيه لصالح فرد أيا كان سلطانه».

«دليلنا الثاني يستند الى لغة الخطاب القرآني ذاته، دائمة الحديث عن «أولي الأمر» وليس ولي الأمر، إذ هي تفترض أن أمر المسلمين ليس موطأ بفرد، ولكنه بأيدي جماعة أو فريق من الناس، حيث يد الله دائما مع الجماعة، كما قيل بحق».

«ولعلنا نضيف ايضا أن تربية المسلم على الالتحاق بالجماعة دائمة، في الصلاة على وجه الخصوص، وتقريعه وتأنيبه إذا ما تقاعس عن ذلك، بنص أحاديث نبوية كثيرة، هذه التربية محملة برسالة تغرس في أعماق المسلم أنه جزء من كل، وأنه وحده أضعف وأقل شأنًا مما لو عزز انتماءه والتحامه مع غيره». خلاصة ما نريد أن نصل اليه هنا هو أن منهج الاسلام في العمل العام يقوم على صيغة الفريق أو المؤسسة، وأن نقرر بأن دولة الاسلام هي دولة المؤسسات بلا منازع، وبأن مجتمع المسلمين هو الأولى بوصف «المجتمع المدني»، الذي لا يحتكر القرار فيه فرد، ولكن شأنه موزع على أهله، حيث ينهض بكل شأن أولو الأمر فيه، من خلال الالتزام بقاعدة «الشورى».

مشاكل

وقد عدد هويدي أفاق ومشكلات مؤسسات العمل الاسلامي الرسمي والشعبي، كما يلي:

● موقف الأنظمة السياسية التي يحرص بعضها على حصر أنشطة المؤسسات الاسلامية في مجالات بذاتها.

● انتشار تلك المؤسسات على مساحات واسعة من العمل الاسلامي مما يؤدي الى تشتت جهودها في بعض الأحيان.

● التشرذم والتفتت الناشئ عن عدم التنسيق بين تلك المؤسسات الاسلامية.

● الخلل في الأولويات، مما يؤدي في أحيان كثيرة الى إهمال العمل الاسلامي استراتيجية وكلية، مثل وحدة الامة الاسلامية. نتيجة الاستغراق في قضايا جزئية أو مزخلفة تخدم سياسات أو مصالح عارضة.

● النقص في الكوادر المتخصصة المرباة في المدرسة الاسلامية.

ويتصل بذلك أن المؤسسات الدعوية والتبشيرية بوجه أخص متخلقة عن مثيلاتها المسيحية مثلا في فنون الدعوة والتبشير، فنحن نرسل وعازما مثلا أو نقدم اموالا، بينما هم يبعثون بالاطباء والمرضات، ويقومون بصناعات محلية وأنشطة بيئية تساعد المجتمع فعلا في التقدم والنمو، إضافة الى ذلك فإنه لا مفر من الاعتراف بأن مؤسسات العمل الاسلامي العاملة في مجال الدعوة والتبشير لا تستخدم فنون الاتصال الحديثة، بحكم تخلف امكانياتها.



المصدر: صوت الكويت

النشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ: ١٩٩١

المحاضرة الثانية

ثم كانت المحاضرة الثانية وهي عن الية (تحقيق واستمرار الدراسات المستقبلية) والقاهها الدكتور توفيق القصير الذي أكد في البداية أن الدراسات المستقبلية لم تحظ بما تستحقه من اهتمام وعناية في العالمين العربي والإسلامي، حيث اقتصر معظمها على جهود فردية، تسعى لاستشراف بعض الجزئيات المتعلقة بالمستقبل العربي، مشيراً إلى أن أهم المشاريع البحثية التي صدرت في الثمانينات في العالم العربي دراستان هما:

● مشروع «المستقبلات العربية البديلة» وهي أحد المشاريع البحثية لجامعة الأمم المتحدة، والذي أشرف على تنفيذه مكتب الشرق الأوسط في منتدى العالم الثالث.

● أما المشروع الثاني فهو «استشراف مستقبل العالم العربي» الذي تم إنجازه في إطار مركز دراسات الوحدة العربية.

وأضاف أنه «في ما يتعلق بالعالم الإسلامي، فليست هناك دراسات مستقبلية تعامله كمنظومة متفردة لها خصائصها المتميزة، حيث أن جميع الصور المستقبلية للعالم الإسلامي جاءت نتيجة اعتباره جزءاً من منظومة العالم الثالث، كما افترضتها النماذج العالمية، وبالتالي تبقى الصور المستقبلية للعالم الإسلامي مرهونة بتوقعات النماذج العالمية، وما تنبئ عليه هذه النماذج من أفكار ومناهج».

وأكد د. توفيق القصير أن الدراسات المستقبلية تتطلب العديد من النقاط أهمها: توفر الوعي بأهميتها ووجود الكفاءات المتخصصة ورسوخ تقاليد البحث العلمي الجماعي ووجود المؤسسات المتخصصة في مجالات الدراسات المستقبلية وأخيراً توفر المعلومات والبيانات الضرورية للدراسات.

ثم تطرق إلى الية تحقيق الدراسات

● الفقر في مصادر المعلومات الأمر الذي أدى إلى تغيب مساحات غير قليلة من مجالات العمل الإسلامي، كان يمكن أن تغطى بواسطة المؤسسات الإسلامية.

● غياب الديمقراطية عن تلك المؤسسات، وبوجه أخص فإن ما هو أهلي منها يمارس فيه احتكار السلطة من قبل «القيادات التاريخية»، مما يجلب الدماء الجديدة عادة.

● العناية بالشق التبشيري دون الجانب العملي، فعلى كثرة ما لدينا من مؤسسات للوعظ وجمع الثروات والبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإننا لا نكاد نجد مؤسسات لتنمية الابتكارات مثلاً في العالم الإسلامي أو للنهوض بالصناعات المحلية والريفية أو لتبادل العلماء بين دول العالم الإسلامي، أو للبحوث والدراسات الاستراتيجية.

● ضعف الاهتمام بحقوق الإنسان، التي تشكل الآن قيمة تنتمي أهميتها في أساليب الخارطي في حين أنها قيمة راسخة في الخطاب القرآني الذي نص على تكريم ابن آدم منذ أربعة عشر قرناً.

● الانكفاء على الذات، والانشغال

في أغلب الأحوال بما هو قطري أو إقليمي، وفقدان الصلة بما يجري في العالم الخارجي من تطورات في أوضاعه أو قيمه. وقال هويدي أن تطوير مؤسسات العمل الإسلامي تحد يتمثل في كيفية إحداث ذلك التطوير في ظل «السقف» السياسي والاجتماعي السائد.

وفي ختام محاضراته قدم هويدي توصياته التالية لتطوير مؤسسات العمل الإسلامي وهي:

● ضرورة الاستقلال لتلك المؤسسات، سواء كانت رسمية أو أهلية أو بين وبين والاستقلال المقصود هنا يقصد به تحري الحق لوجه الله ومصالح الناس، ومقاومة توظيف منظمات العمل الإسلامي لخدمة سياسات لا يقصد بها وجه الله ولا مصالح الخلق في نهاية المطاف.

● أهمية التخصص في العمل الإسلامي.

● ضرورة التنسيق بحيث لا تتكرر أنشطة المؤسسات في المجال الواحد، وبحيث تفيد كل مؤسسة من جهد غيرها ولا تضطر لبداً مهمتها من الصفر.

● ضرورة توفير قاعدة لمعلومات العالم الإسلامي، تتابع مؤشرات الكلمة، على النحو الذي تفعله الفاتيكان مثلاً بالنسبة للعالم المسيحي.

وعقب على كلمة فهمي هويدي الدكتور مانع الجهني، بالأضافية إلى العديد من المشاركين في الندوة.

المستقبلية فقال: إن إمكانية النجاح في تبني العالم الإسلامي للدراسات المستقبلية، تعتمد على تحقيق شرطين أساسيين وهما وجود تيار فكري للتوعية بطبيعة هذه الدراسات وتناجها، وإمكانية استخدامها كأداة فعالة في مواجهة الواقع والاستعداد للمستقبل وتوفير متطلبات القيام بالدراسات المستقبلية، ابتداء من الكفاءات البشرية المتخصصة، والأطر التنظيمية المناسبة، إلى قواعد البيانات والمعلومات الضرورية، ومروراً بالموارد المالية والامكانيات التقنية المطبقة.

ثم أنهى القصير المحاضرة بالتأكيد على أن أي علاج لأية مشكلة تواجهنا يجب أن يرتكز على الالتزام برسالة الأمة الإسلامية والتخلص من نموذج الدولة العثمانية، وتبني النموذج الإسلامي والعلمي، وتهيئة المشرواح الحضاري الإسلامي في أذهان أبناء الأمة والعمل على تقوية التمسك بمفهوم الأخوة الإسلامية على المستوى الفكري والعملية، ومحاربة كل المفاهيم التي تضعف هذه الرابطة التي ارتضاها الله سبحانه وتعالى للأمة.

كما دعا القصير إلى التأكيد على ضرورة العمل بمبدأ الشورى الإسلامي، في جميع شؤون الحياة، وضرورة مشاركة الأمة في تقرير مصيرها. وهذا يقتضي تحرير أبناء الأمة من الوهن والسلبية ودفعهم للعمل الإيجابي والإبداع، والإسهام الحضاري الفكري والتطبيقي في بناء الأمة ورفع مستوى أسهاماتها الحضارية، وتعزيز التمسك بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمفهومه الإسلامي الشامل واحترام حرمة المسلم في دمه وماله وعرضه.

وقال في ختام محاضراته أن ذلك لا يتحقق إلا بالاستجابة الصادقة والكاملة لأمر الله سبحانه وتعالى، بأعداد القوة بجميع صورها، المادية والمعنوية، لحماية حقوق الأمة وأبنائها ومكتسباتها.

ثم عقب د. سعيد حارب الأمين المساعد لجامعة الإمارات على الوزاني حيث جرى نقاش معمق حول هذا الموضوع.



المصدر : صحيفة الكويت

٦ - ١٩٩٢

التاريخ :

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

اليوم الأخير

أما أعمال اليوم الثالث والأخير للندوة أمس فقد تضمنت محاضرة واحدة القيت تحت عنوان «متطلبات منهجية التغيير» وألقاها الداعية الإسلامي الشيخ محمد الغزالي الذي أكد في البداية على أن من أسباب انحسار الفقه الإسلامي هو ضعف المدرسة العقلية في الفقه والتي قادت الأمة في السابق وحلت محلها مدرسة الأثر والتي يجب أن توضع في حجمها ولا تتعداه.

وأوضح أن الشورى من مفاهيم الإسلام العظيمة ويقوم فرق بينها وبين الديمقراطية مؤكداً أن الشورى ملزمة بضوابط بينما الديمقراطية ليست كذلك، فالشورى تحكم الاختلاف بالرأي وليس بالشبهوات فالديمقراطية قد تحلل الحرام مثلاً بينما الشورى لا ينبغي لها ذلك، ودعا الغزالي إلى دراسة الحياة موضحاً استحالة سيادة دين ليست له دنيا، مطالباً بالعودة إلى «تراثنا فنغربله لاختيار النافع منه فلا قداسة إلا للقرآن والسنة الصحيحة».

ثم تحدث عن وضع المرأة في مجتمعاتنا المعاصر فقال إن «الإسلام قد حفظ لها إنسانيتها فكان لها الدور الكبير في صنع التاريخ الإسلامي».



المصدر:

النشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ:

١٩٩٢

هكذا كانوا يفكرون في الاسلام فكيف نفكر نحن الآن ؟

بمقلم: رجاء النمش

الغرب لمواجهته في القرن القادم الذي لم يبق بيننا وبينه إلا ثمانى سنوات ، والاهم من ذلك ماهو معنى الإسلام الذى حملته في عقولنا نحن لتواجه به التحديات الصعبة فى المستقبل القريب ، ومع الأسف الشديد فإننى اشعر ان المعنى السائد للإسلام هو معنى يسيطر عليه الجمود العقلى ، والإفراط الشديد فى التوقف عند المسائل الثغوية والفروع التى لاتتصل بجوهر الدين ، وهذا الموقف وحده يكفى لهزيمتنا فى معركة الحياة ، حتى ولو لم يفكر الغرب فى ان يواجهنا ويتحدانا ويدخل معنا معركة حاسمة فى أوائل القرن الحادى والعشرين ..

والحقيقة المرة ان تفكيرنا الآن فى الإسلام يقل بكثير فى قيمته وعمقه ودقته عما كان يفكر فيه علماء المسلمين الكبار فى النصف الاول من القرن العشرين . فقد كان علماء المسلمين فى تلك الفترة يرون ان الإسراف فى الدعوة إلى حجاب المرأة لا يبرره شيء فى جوهر الدين الإسلامى .

أصبح موضوع « الإسلام » فى هذه الأيام ، من أكثر الموضوعات ، سخونة ، لا فى بلادنا وحدها بل فى العالم كله ، ويكفى للتدليل على ذلك مجاء فى الكتاب الجديد للرئيس الأمريكى الأسبق نيكسون وعنوانه « فلنتهز هذه الفرصة » حيث يقول نيكسون فى هذا الكتاب ما معناه : إن الغرب قد انتهى من معركته ضد الشيوعية وإن القرن القادم هو قرن المواجهة بين الغرب والإسلام وهذا المعنى الذى جاء بوضوح فى كتاب « نيكسون » ليس استنتاجاً نخرج به من بين السطور ، بل هو كلام صريح يقوله « نيكسون » ويعبر عنه تعبيراً مباشراً لا خفاء فيه . فلانذين يرسمون السيناريات الغربية ويخططون لها من امثال « نيكسون » لا يعرفون الالتواء ولا التعبير الإنشائية بل هم يفكرون ويعبرون عن آرائهم بمنتهى الوضوح والدقة لانهم يعتبرون الغموض فى التفكير خيانة لشعوبهم وعجزاً عن قيادة هذه الشعوب وتضليلاً لا يغتفر لاهل الفكر وصانعى السياسة .

ولست اريد هنا ان انقش ما يقوله « نيكسون » فى كتابه الجديد ، خاصة ان الكتاب نفسه ليس بين ايدينا حتى الآن ، وإنما الذى وصلنا منه هو ملخصات لبعض فصوالت الكتاب ، ولكن المهم هنا هو التسؤل عن معنى « الإسلام » الذى يستعده



للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

المصدر :

التاريخ : ٧ فبراير ١٩٩٢

الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر :
« بجواز الاستعانة بالكفر وإهل البدع
والأهواء فيما ينفع المسلمين ، وذلك حين
استفتاه بعض مسلمي الهند الذين يدعون
إلى إنشاء الجمعيات لتربية أيتام
المسلمين ، مستعينين في ذلك ببعض
الأجانب وغير المسلمين ، وقد جاء في هذه
الفتوى ، أن ما يفعله أولئك الأفاضل دعاء
الخير هو الإسلام ، وهو من أعلى مظاهر
الإيمان ، وأن الذين يكفرونهم أو يضلونهم
هم الذين تعدوا حدود الله وخرجوا عن
أحكام دينه القويم .. ثم يشير الإمام محمد

عبد في هذه الفتوى إلى الآية الكريمة
التي تقول : « لا ينهاكم الله عن الذين
يقاتلونكم في الدين ولم يخرجوكم من
دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم ، إن الله
يحب المقسطين ، إنما ينهاكم الله عن
الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من
دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم
ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون » .. ثم
يقول محمد عبده في فتواه « إن الله أباح
لنا في آخر ما أنزل على نبيه صلى الله
عليه وسلم الزواج من الكتابيات « أي
المسيحيات واليهوديات ، ولا يكون الزواج
في قوم حتى تكون فيهم قرابة المصاهرة ،
ولا تكون تلك القرابة حتى تكون المودة ،
ثم أورد محمد عبده في فتواه أمثلة كثيرة
والخلفاء الراشدين ومن تبعهم من الأمويين
والعباسيين بغير المسلمين » .

هذه صورة من فكر محمد عبده الذي
توفي سنة ١٩٠٥ ومع ذلك نجد الآن من
يريد أن يحض المسلمين على عدم التعامل
مع إخوانهم الأقباط ، ومن يحاول أن يحدث
انقساماً حاداً بين أبناء مصر ، وهذه
المحاولات الخاطئة كلها تحاول أن تلبس
رداء الدين ، ولكن أي دين هذا الذي

وكانوا يرون أن أي صراع طائفي بين
المسلمين وغيرهم من أصحاب الأديان
السموية الأخرى تحت راية الدين أمر
مرفوض في الإسلام . وكانوا يرون آراء
أخرى في الحضارة والثقافة والحياة
والسلوك ، تكشف كلها عن فهم وجراة
واستنارة عقلية نادرة المثال ، وهذه الآراء
وحدها هي التي يجب أن تسود وأن تنتشر
بيننا الآن ، إذا أردنا لأنفسنا حياة حرة
كريمة وإذا أردنا أن نواجه مصاعب الواقع
وتتغلب عليها ، وإذا أردنا أن ننجح في أي
مواجهة لأي قوة أخرى تريد ترويضنا
والسيطرة علينا وتحويلنا إلى قوم
مستسلمين تابعين نطلب العون
والمساعدة من الآخرين ..

ولنتوقف أمام بعض ما كان يكتبه هؤلاء
المفكرون المسلمون الأحرار في بدايات هذا
القرن ، وسوف نرى - مع الأسف الشديد -
أننا تأخرنا الآن كثيراً عن هؤلاء الذين
كانوا يكتبون عن الإسلام بإيمان ووعي
وافق واسع وإيمان عميق بأن الله قد خلق
الدين ليجعل من الحياة سعيدة وجميلة لا
ليجعل منها عذاباً وجحيماً لا يطلق .

وأعظم رائد للعقل الإسلامي في العصر
الحديث هو الشيخ محمد عبده « ١٨٤٩ -
١٩٠٥ » ، فقد سأل أحد مسلمي آسيا عن
جواز لبس « البرنيطة » وجواز « أكل
اللحوم التي يذبحها النصارى على غير
طريقة المسلمين » ، وافتي محمد عبده
بجواز لبس « البرنيطة » وجواز أكل
اللحوم التي يذبحها النصارى واستدل على
صحة ذلك بقوله تعالى في القرآن الكريم :
« اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين
أوتوا الكتاب حل لكم » . وقد كان التحريم
في القرآن محمداً بـ « الميتة والدم ولحم
الخنزير » ..

وافتي محمد عبده أيضاً - كما يقول
الدكتور محمد محمد حسين في كتابه عن



المصدر :

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ : سنة ١٩٩٢

واسعا على العلوم العصرية ، وكان هذا التفسير النادر العجيب مفيئا بالخرائط والصور والمعادلات الرياضية ، ومن اقوال هذا المفكر الديني الكبير ان دراسة « التشريح والطبيعة والكيمياء وسائر العلوم العصرية ودراسة الحيوان والنبات والإنسان هي اعظم عبادة ، وهي افضل من صلاة النافلة والإحسان للفقراء ، ولولا قصور علماء القرون الماضية ما ضاع المسلمون ، وما احاطت بهم عدايات الدهر ، ولا اصابتهم كوارث الايام » .

ثم نقرا لتلميذ آخر من تلاميذ محمد عبده هو عبدالقادر المغربي « ١٨٦٨ - ١٩٥٦ » مقالا عن حجاب المرأة كتبه سنة ١٩١٠ يقول فيه :

« ان الغرض من الحجاب في الإسلام هو صيانة كرامة النساء وتوفير حرمة الاعراض ، وان الإسلام لم يحدد له صورة خاصة وكيفية بعينها ، وإنما نهى عن التبرج والخلوة بالأجنبي » ، ثم اورد امثلة كثيرة على « جواز السفور في الإسلام » منها « ان النبي صلى الله عليه وسلم شهد وليمة عرس ، وكانت العروس نفسها تخدم المدعوين ، ومنها ان زوجة عبدالله بن عمر كانت تنزل إلى المسجد وتصلي الفجر ومنها ان ابلكر كان يجتمع بالنساء الاجنبيات ويحدثهن ، وان « سفيان الثوري » وامثاله كانوا يزورون « رابعة العدوية » ويسمعون كلامها ، وان عفشة الباعونية « في القرن الحادي عشر من

يتحدثون عنه ويفكرون فيه ؟ .. إنه الإسلام الذي سمح للمسلم بان تكون زوجته واقرب الناس إليه وام اولاده مسيحية او يهودية . فكيف يسمح لنا إسلامنا بان نأتمن المسيحية واليهودية على كل شيء في حياتنا ثم يأتي - من يريد باسم الإسلام - ان يشعل النار بين المسلمين والاقباط ، ويدعو إلى خلق فاصل بين ابناء مصر الذين ارتبطوا مع بعضهم البعض في كل المحن والأزمات منذ اقدم العصور إلى الآن ؟

إن محمد عبده هو إمام عصرى حقيقى للعقل الإسلامى المتحرر ، ومدافعه إلى إعلان آرائه هو إيمانه بما كان يقوله من أن الذى يحرق الأفكار من رقها وينزع عنها السلاسل والأغلال لتكون حرة مطلقة هو كلمة جامعة يرجع إليها كل ما يقال ، وهى « الشجاعة » . الشجاعة هو الذى لا يخاف فى الحق لومة لائم ، فمتى لاح له يصرخ به ويجاهر بنصرته ، وإن خالف فى ذلك الاولين والآخرين ، إن استعمال الفكر والبصيرة فى الدين يحتاج إلى الشجاعة وقوة الجنان ، وأن يكون طلب الحق صابرا ثابتا لاتزعزعه المخاوف ، فإن فكر الإنسان لا يستعبده إلا الخوف من لوم

الناس واحتقارهم له إذا هو خالفهم ، او الخوف من الضلال إذا هو بحث بنفسه ، وإذا كان لا بصيرة له ولا فهم ، فما يدرىه لعل الذى فيه هو عين الضلال ..

ثم يقول محمد عبده فى جراحة نادرة : « إن بإمكاننا ان نعرف كثيرا من شئون الإسلام وتاريخه من الكتب الإفرنجية ، فإن فيها ما لا نجد فى كتبنا ، إن العلم المسلم لا يمكنه ان يخدم الإسلام من كل وجه يقضيه حال هذا العصر إلا إذا كان متقنا للغة من اللغات الأوربية ، تمكنه من الاطلاع على ما كتب أهلها فى الإسلام من مدح وذم ، وغير ذلك من العلوم » ..

وقد كانت أفكار محمد عبده فاتحة خير امام الفكر الإسلامى الجديد الحر ، فظهر الكثيرون من تلاميذه ليتحدثوا عن الإسلام بلغة قوية وفهم صحيح ، ومن هؤلاء كان الشيخ طنطلوى جوهرى « ١٨٧٠ - ١٩٤٠ » الذى اشتهر بتفسيره وافق للقرآن شوا تفسير « الجواهر » . اعتمد فيه اعتمادا



للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ :

سنة ١٩٩٢

المصدر :

شريعتنا أن نأخذ بالأصلح الملائم للزمنة والامكانة ، حتى لا يكون على الناس حرج ، بل رخصت « الشريعة » أن يتم العدول عن النص إذا ثبت ثبوتنا قاطعا أن الضرورة توجب هذا العدول ، وكانت المصلحة التي تنتج من اتباع النص أقل مما ينتج هذا العدول » .. ويقول الشيخ عبدالعزيز جلاويش أيضا :

« إن شرائط الخلافة في الأرض ليست تقطيع الليل في التسبيح والتشهد ، ولا قضاء الأعمار في الحفوف من حول العرش ، وإنما شرائط الاستيلاء على الأرض والاستمتاع بما على ظهرها ، والتصرف فيما تضمنه جوفها ، من ثروات ، لا تكاد تخرج عن وجود العقل المفكر ومازود الله به بني آدم من الجوارح والنظام البديع . لو أن عمران الأرض واستحقاق الخلافة فيها كلنا معقودين بمجرد طاعة من طائفة من عباده ، وانهمالهم في تسيجه وتقديسه ، والتزامهم لقواعد عرشه الرفيع ، لاختص الله بذلك ملائكته المقربين الذين لا يعصون

الله ما أمرهم ، ويفعلون ما يؤمرون ، ولكنه تعالى سبقت حكمته ألا يرث الأرض إلا العاملون الذين يستخدمون مواهبهم العقلية والجسمية فيما خلقت له ، والذين لا يطلبون الغليات إلا من طرائقها الطبيعية ، وإذا كانت هذه هي سنته القديمة ، وتعاليمه التي هدى إليها الأخيار من ملائكته ، فعلام يستند جهال المسلمين من خاصتهم وعلمتهم ، إذ يحاولون أن يدفعوا عنهم غرات المغيرين بتلاوة الآيات ورمي الجمرات واستصراخ الأموات ؟ وإذا يقابلون تهطل الرصاص وأنفجار الديناميت بقراءة السور ومدارسة البخاري والابتهاال بالدعوات ، وقطع الأوقات بالركعات والسجادات . علام يستند هؤلاء الذين عطلوا سنة الله الفطرية . واستمسكوا بسخافات الخرافات ، وخوارق

الهجرة ، كانت تقرا درسا عاما في الجامع الأموي بدمشق ، وكان يحضر درسها العلماء والصلحاء وعامة الناس ، وإن علانية بنت طلحة كانت مع جمالها لا تستر وجهها عن الرجال لعظم قدرها وكبر نفسها ، أي أنها كانت تشعر من نفسها بأنها أعظم من أن يحدث فاسق نفسه بالإساءة إليها ، وإن سكتة بنت الحسين كانت تجالس الرجال ، ويجتمع إليها الشعراء ، وتاذن للناس إننا علما حتى تمتلئ بهم الدار ، فتأمر لهم بالطعام ، ثم تسال الشعراء وتنفذ أعمالهم » ..

هذا بعض ما كان يكتبه علماء المسلمين الكبار عن « حجاب المرأة » منذ ثمانين سنة ، والآن تنتشر دعوة كالنار في المجتمع وترتفع الاصوات بهذه الدعوة التي ترفض الاختلاط بين المرأة والرجل في دور العلم أو في مؤسسات العمل المختلفة . فمن أين جاءت هذه الدعوات العجيبة والصرخات المتشنجة التي لا أسس لها في الإسلام ؟ وكيف كان علماء الإسلام في أوائل هذا القرن أكثر فهما للأمر ، وأكثر وعيا وتحررا من الاصوات التي تلاحقنا الآن بالأفكار الخاطئة والدعوات التي لانفع فيها سوى زيادة مشكلاتنا ، وتعطيل عقولنا ، وخلق نماذج فاسدة تدمر المجتمع تحت ستار الدين الذي يستغلونه ويفسرونه على هواهم ، وما أمثال « الريان ، و« السعد ، وغيرهما ممن عبتوا بأموال الناس وأضاعوها يميننا وشمالا إلا ثمرة لهذا الفكر الخاطيء المتخلف الذي سيطر على العقول في وقت من الأوقات ، وما زال - مع الأسف - يسيطر على عقول الكثيرين .

ولنقرأ مايقوله تلميذ آخر من تلاميذ الشيخ محمد عبده وهو الشيخ عبدالعزيز جلاويش ١٨٧٦ - ١٩٢٩ ، حيث كتب سنة ١٩١٠ يقول :

« إن رعاية المصلحة العامة هي أصل من أصول الشرع الشريف ، لقد سنت لنا



المصدر :

فبراير ١٩٩٢

التاريخ :

النشر والخدمات الصحفية والمعلومات

وهكذا نجد أن عبدالعزيز جالوش يضع أمامنا صورة لإسلام لا يعرف التعصب، وإسلام يهدف قبل كل شيء إلى تحقيق المصلحة العامة للبشر في مجتمعهم، ويدعوهم إلى التفكير في مشكلاتهم والعمل على حلها بالجهد المستمر والمعرفة الصحيحة، وعدم التوقف عند الأمور الفرعية التي لا أهمية لها في جوهر الدين. وما هو كتب إسلامي آخر هو «عطية الشيخ» يكتب بحثا واضحا بالغ القوة والصراحة بعنوان «العلوم الدينية بين القرآن وعلماء الإسلام»، وقد نشر الكاتب دراسته القصيرة سنة ١٩٤٩ وقد حاولت أن أعرف شيئا عن هذا الكاتب، وإن أعثر على كتابات أخرى له، فلم أجد أي معلومات عنه، ولم أعثر له على أي دراسة أخرى سوى هذه الدراسة القصيرة المتميزة، وهي دراسة تكشف لنا عن عقلية إسلامية أخرى، غير هذه العقلية التي يريد البعض أن يفرضوها علينا حيث لا يكون الحديث إلا عن حجاب المرأة، وتربية اللحية، وتقصير الثياب عند الرجال وتطويلها عند النساء، وما إلى ذلك من قضايا تافهة سطحية لا علاقة لها بدين ولا عقل ولا مجتمع، وما هي في حقيقتها إلا نوع من «التخدير العقلي» و«الغيبوبة الذهنية» التي يراود لنا أن نسقط فيها، فلا نعرف شيئا عن أنفسنا ولا عن واقعنا ولا عن العصر الذي نعيش فيه.

يقول عطية الشيخ في دراسته عن العلوم الدينية بين القرآن وعلماء الإسلام: «إن الأمة الإسلامية أحوج إلى فهم علوم الدنيا من كيمياء وطبيعة ورياضة وطب وهندسة... الخ، لأنها علوم تعين على الحياة، وكسب الرزق، والقوة، وفهم قدرة الله، وهو ما أمر الدين به، بل هذه العلوم مأمور بالبحث فيها بنص القرآن، وما من علم حديث إلا له آيات تحض على البحث فيه، مع ذكر شيء من مبادئه الأولى، حتى استقر في ذهن المسلمين منذ القدم أن القرآن الكريم حوى كل علم يمكن أن يبحث فيه السلف أو الخلف، وفسروا قوله تعالى: «ما فرطنا في الكتاب من شيء»، هذا التفسير، أما ما يسمنونه

العادات، وما لم يأت به الله من المنجيات؟ ماذا أفادتهم اللحي الكثيرة المرسلات، أو السبح الغليظة المتدلية؟ ثم ماذا أفادتهم يفظلت الأسحار، وقد استغرق منهم سائر النهار؟ وهل ينفعهم التعفف عن الدرهم والدينار، إذا تركوهما لأعداء بلادهم ودينهم، يحاربونهم بها، ويملكون رقابهم بمحكم أطواقها؟.. لقد والله ذل من يغني أعداءه ويفقر نفسه، كما ذل من يترك لخصومه ميادين المنافسة، ينفردون فيها بالكر والغر، والنهي والأمر، والتصرف في كل شأن...»

ولنقرأ ما كتبه هذا العالم الإسلامي الجليل نفسه، وهو الشيخ عبدالعزيز جالوش عن معنى التسامح في الإسلام، وذلك في تفسير قوله تعالى: «إن الذين آمنوا والذي هدوا هتدوا والنصارى والصليبين، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، فلهم أجرهم عند ربهم، ولا خوف عليهم، ولا هم يحزنون». يقول الشيخ جالوش في تفسير هذه الآية الكريمة:

«ما كن الله أن يظلم هؤلاء ليهوديتهم أو نصرانيتهم اللهم إلا إذا أشركوا به غيره، أو أنكروا اليوم الآخر، أو هجروا صالحات الأعمال، فأولئك لا يجرهم الله ولا يؤمنهم من الفرع والخوف، أما الذين آمنوا من قوم إبراهيم واليهود والنصارى والصليبين الذين ليسوا على دين من تلك الأديان، فإن الله لا يفرق بين أحد منهم، ماداموا يؤمنون بتوحيده وبالحياة الآخرة. ويأتون من الأعمال صالحاتها، فما الله بفضل قوما على قوم حتى يقيموا توحيده وتطمئن نفوسهم إلى دينه، فإن فعلوا ذلك ثم أتوا من الأعمال ما يصلح الحياتين الدنيوية والآخرية، فلهم أجرهم عند ربهم، لا ينقصهم منه شيئا، أما الأعمال الصالحة فالمراد بها كل ما يكسب الإنسان قوة في الدنيا وقربا إلى الله في الآخرة، فمن صالحات الأعمال كل ما يفضي إلى غنى الأمم وعلو مكانتها، كما أن من صالحات الأعمال كل ما يخفف وإصلاح أصحاب الولايات، ويؤدي إلى إصلاح الشؤون العامة، اجتماعية كانت أو علمية أو اقتصادية، ومن البديهي أنه ما عزيت أمة بذلك إلا ذهب الخوف والفرع عن نفوسها وملا السرور والفرح صدورها...»



المصدر :

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ :

٢٠٩٩٢ فبراير

بالعلوم الدينية ، بحسب الوضع الذي صارت إليه ، فليس لها سلطان في الكتب العزيز أو ماضي السلف الصالح ، ولم يقد منها الإسلام إلا الضعف والتفرق والضياع ، فبلغت الذين أهملوا مؤلفات ابن الهيثم ، وقلن ابن سينا في الطب ، وميسائل جبر الخوارزمي ومستحدثات البيروني ، وبحوث بني موسى بن شكر ، بلغت هؤلاء الذين ضيعوا هذا المجد وجاريوه وجروا وراء الفرق بين المعجزة والكرامة ، والواجب والمنسوب ، والإجماع والقياس ، والحيف والاستحاضة . ياليتهم علموا أن العلوم الأولى أقرب إلى الله من الثانية ، وادخل في الإسلام منها ، إذن لما أصبح للمسلمون عبيدا للأوربيين الذين وقعوا على نخائر العرب فانتسج افقهم العقلي ، ووصلوا إلى هذه المخترعات التي اثاروا بها الأرض وعمروها ، وحديدوا

الأفلاك وفحصوها ، وحللوا العناصر وركبوها ، فدانست لهم الأمم ، وعنت لهم الشعوب .
القرآن الكريم وهو الأصل المتفق عليه للإسلام ، والمصدر القطعي الثبوت والدلالة ، ما تعرض للبحوث التي سموها علوم الإسلام إلا لملما ، حتى إن الصلاة وهي عماد الدين لم تتبين فيه أوقاتها وطريقتها ، لا استهانت بها ، ولكن لأن أهم أركانها صفاء القلوب ، وخشية المعبود ، وأما أقوالها وأفعالها فيسيرة التناول على الذكي والغبي ، وكذلك الزكاة والصيام والحج ، وهي قواعد الإسلام يشير إليها القرآن الكريم إشارات خفيفة تترك كل تفصيل وتوضيح للروح لا للعقل ، وللذمة والضمير ، لا للعبود والاقبسة .
.. أما البحث في النفوس وخلقتها ، والأجنة ونموها ، والأمم وتاريخها ، والسماء وما بناها ، والأرض وما طحاها ، ونفس وما سواها ، والكون وما يصير إليه ، والرزق وما يحصل به ، والأمم وكيف تحيا ولماذا تموت ، وحسبان الشمس ،

والقمر ، وما في الأرض والسماء من قوى وعبر ، فهي كل القرآن ، وهي موضوع العلم الحديث ، ومن يتبحرون فيها هم علماء الدين الذين يخشون الله ويخدمون الأمة .
علوم الإسلام هي الصناعة والزراعة والطب والهندسة وما لف لها ، أما علوم الكلام والفقه والأصول وملجأها فليست من الإسلام في شيء ، وقد بلغت ، وما أنا إلا حريص على نهوض المسلمين ، والسلام على من اتبع الهدى .

هذا هو الكلام الذي كان يكتبه المفكرون المسلمون عندما في النصف الأول من القرن العشرين وهو كلام واضح قوى صريح .. ومعناه بغير غموض أن من يفتح ورشة أقرب إلى الله ممن يبني مسجدا ، لأنك تستطيع أن تصل في الورشة ، ولكنك لا تستطيع أن تقوم بإصلاح « جرار » زراعي في المسجد ، وكذلك فإن من يفتح مستشفى أقرب من الله ممن يقضي ليله ونهاره في مسجد من المساجد ، والمهندسون والأطباء وعلماء الذرة والفنيون الذين ينتجون ما ينفع النفس ويبقى في الأرض هم علماء الدين الحقيقيون . كذلك فإن أي دعوة إلى التفرقة بين المسلمين والمسيحيين ليست من الإسلام في شيء ، فالإسلام الذي سمح لنا .. كما يقول الشيخ محمد عبده - أن تكون المسيحية في البيت المسلم زوجة وأما ، لا يبيح لمسلم أن يكون على خصومة من أي نوع مع المسيحي الذي يشاركه في وطنه ويعيش على نفس الأرض ، ويبدل جهده مثل غيره في بناء مجتمعه وبلاده .

هكذا كان المسلمون يفكرون في النصف الأول من القرن العشرين ، وما فعلت في هذا المقال سوى تقديم نماذج مضيئة من أفكارهم الواعية الجريئة ، ولعل في ذلك ما يجعلنا نخجل كثيرا من بعض الأفكار التي انتشرت بيننا باسم الإسلام وأصبحت ستارا للنصب والعنف وترديد الفكر مظلمة لا مكان لها في الإسلام الحقيقي العظيم .

المصدر : صوت الكويت



التاريخ : ١٠ جمادى الأولى ١٤١٢ هـ للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

في ندوة الكويت «مستجدات الفكر الإسلامي والمستقبل»

علماء دين ومفكرون اسلاميون يناقشون

واقع ومشكلات العالم الاسلامي

الكويت - ابراهيم الخالدي:

تتعد بمنااسبة الذكرى الاولى لتحرير الكويت من براثن النظام العراقي وطغمته. وأضاف «ان ما صاحب احتلال الكويت من ادعاءات ترتكز ظمناً على الاسلام قد استطاع ان يجد سبيلاً الى نفوس جماعات مسلمة تنتشر بين شعوبنا الاسلامية، ولم تكن هذه الادعاءات لتلقى هذا الموقف الذي أيد الباطل وأنكر الحق لولا ان المفاهيم الاسلامية الاساسية قد اصابها في نفوس الكثيرين شروخ أو جروح أو اصابات أو امراض، ولست في سبيل دراسة هذه الظاهرة والبحث عن اسبابها التاريخية، الغزو الفكري او سواء، انما اريد ان اقول ان

عقدت في الكويت في الفترة من ٣ الى ٦ فبراير (شباط) الجاري ندوة فكرية بعنوان «مستجدات الفكر الاسلامي والمستقبل» تحت رعاية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح واعدها وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية التي دعت اليها عدداً كبيراً من المفكرين ورجال الدين من مختلف الاقطار الاسلامية الذين ناقشوا على مدى ايام الندوة الثلاثة واقع العالم الاسلامي اليوم ومشاكله

وقضايا واحتمالات تطوراتها من خلال الأوراق التي اعدت للندوة وتناولت قضايا مهمة تشغل الانسان المسلم المعاصر كافرارات وتحديات حرب الخليج ومفهوم الوحدة في الاسلام والقيم التربوية بين القطرية والممارسة، وكذلك إعادة صياغة مناهج الفكر الاسلامي المعاصر وتشخيص واقع العالم الاسلامي.

وقد افتتحت الندوة اعمالها بكلمة ممثل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية محمد صقر المعوشريجي، رحب فيها بالضيوف من علماء ومشايخ الاسلام الذين حضروا الندوة التي

الكارثة التي اصابتنا في ديننا هي بلا ريب انهى وامر مما اصابنا في ديارنا وانفسنا واخلاقنا.

واكد المعوشريجي «انه لا يجوز ان نظل في مكاننا واهن في عصر يجري بسرعة الضوء، ولا ان نبقى جامدين في عصر التكنولوجيا، وان تحديث العصر تحتاج منا جميعاً حكماً ومحكومين الى حتميات التغيير والتطوير في كل شؤوننا».

و«صوت الكويت» تنشر اليوم عرضاً لبعض أوراق الندوة، يتضمن محاضرات كل من الدكتور محمد عمارة والدكتور عجيل النشمي وصالح الدين ارقه دان.



المصدر : **صوت الكويت**

النشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ : **أ - سنة ١٩٩٢**

د. محمد عامر

مشروع النهضة الإسلامية يفرض على

حاملي أمانة الريادة تفكيراً جديداً

الجمهور لا في مصر وحدها بل وعلى امتداد عالم الإسلام.. سواء أكان ذلك في إطار الإخوان كوعاء تنظيمي أو في إطار أوعية تنظيمية مشابهة كالجماعة الإسلامية في شبه القارة الهندية وغيرها من الجماعات..

ولقد كان طبيعياً أن تتطور مناهج الفكر في هذه الحركات والدعوات، فتتميز عن تلك التي سادت في مرحلة الافتقار إلى فكره ورشيد مرضا وغيرهم من اعلام ثيار «الصفوة» والنخبة» فتعدد الحركات بتعدد الاطوار، يبرز القسما المحلية أكثر من ذي قبل.. وجماعية الدعوات تبرز الصيغ الكثافة والتوفيق وتبتعد عن الجرعات المكثفة من الاجتهاد والتجديد والعقلانية أكثر من ذي قبل.. كما تضفي هذه الجماهيرية والعقلية خبرات في الممارسات الإسلامية بمبادئ حياتية اقتصادية، واجتماعية، وتربوية

وثقافية، وشبه عسكرية الخ.. لم تكن متاحة للتيار في مرحلة «الصفوة» والنخبة».

تيار العودة الى المنابع

وهكذا.. عبر قرن من الزمان.. من ستينات القرن التاسع عشر الميلادي الى ستينات القرن العشرين تبلور تيار اليقظة الإسلامية: «العقل» و«الجسم» و«الانياب والافانر».. فغدا ابرز ظواهر العصر الفكرية، التي يحسب حسابها كالم دارس او مخطط للفكر والواقع في عالم الاسلام وهكذا ايضا.. عرفت مناهج الفكر في هذا التيار:

١ - منهج الاحياء والتجديد والاجتهاد، الذي توجه به «عقل» و«الصفوة» الى النخبة.. وهو الذي تمثل في ثرات الافغانى ومحمد عبده بالدرجة الاولى، وكان تركيز هذا المنهج على نقد ثرات عصر التراجع الحضاري، والدعوة الى العودة للمنابع الجوهرية والنقية للإسلام الكتاب والسنة الصحيحة، مع اعلاء مقام العقل في تفسيره.. بل، واستلزام ثوابت الثرات كحقل وسيطة بين المنابع وبين الاجتهاد للنواحي الإسلامية الجديد، مع نقد

فلما أتت حركة «العقل».. عقل اليقظة الإسلامية.. أكلها وخاصة من خلال فكر الاستاذ الامام محمد عبده (١٨٤٩ - ١٩٠٥) ومدرسة «المنار» التي حمل لواءها الشيخ محمد رشيد رضا (١٨٠٠ - ١٩٢٥) قرابة الاربعين عاما.

إستدعاء النخبة للأمة

ولما حدث وعمت بلوى احتلال الغرب للارض الإسلامية.. خلال الحرب الاستعمارية العالمية الاولى، وفي اعقابها..

وتخلقت للتغريب والغزو الفكري «نخبة» و«صفوة» من ابناء الأمة، وقامت احزاب منها ترمي في تقليد الغرب واستلهاه كامل نموذج الحضاري السبيل الى التحرر السياسي من استعمار العسكري..

عندما عمت هذه البلوى الغربية كل اوطان عالم الاسلام، وتهددت «هوية» الأمة.. استدعى تعاطف التحديات اشراك الأمة في المواجهة وليس فقط العقل والصفوة فكانت ثمرات الزلزال الذي مثله سقوط الخلافة العثمانية (١٩٢٤).. وما اعقبه من كتابات تعلمن الاسلام لتقبل المسلمون النموذج الغربي.. وتشكك في صدق القرآن الكريم لتكرس الهزيمة النفسية..

كانت ثمرات هذا الزلزال وتضاعف مخاطر التحديات: استدعاء «النخبة» للأمة لكي تدخل ميدان المواجهة فشهدت القاهرة ١٩٢٧ بعد فشل مؤتمر الخلافة انعقاد مؤتمر المصنفون الذي كون جمعية الشبان المسلمين كما شهدت مصر سنة ١٩٢٨ قيام جماعة الاخوان المسلمين اول التنظيمات الجماهيرية لليقظة الإسلامية في عصرنا الحديث.. فكان قيامها ايذاً بتخلق جسم لعقل اليقظة الإسلامية الذي تبلور في تيار الجامعة الإسلامية على يد الشيخ جمال الدين الافغاني.. وايذاً بتطور نوعي في مسيرة ظاهرة التيار الإسلامي الحديث.. ومنذ ذلك التاريخ.. تاريخ نشأة الاخوان باسماء مرشديها التاريخ.. حسس لنا.. تجاوزت اليقظة حدود الجفوة الى نطاق

قدم الدكتور محمد عمارة المفكر والباحث الإسلامي المعروف ورقة تحت عنوان «اعادة صياغة مناهج الفكر الإسلامي المعاصر» جاء فيها:

ان دعوات التجديد والاجتهاد.. الفردية.. ظلت دائمة ودائمة في محاولاتها ايقاظ الأمة وتجديد حضارتها، واخراجها من حقبة التراجع، ومعالجة «التخلف الذاتي» الذي لحق بفكرها وواقعها.. حتى جاءت الغزوة الاستعمارية الحديثة، التي بدأت بعد سقوط الاندلس.. بالالتفاف حول عالم الاسلام، واقتطاع الاقاليم من اطرافه..

ثم بدأت الغزوة لقلبه بحملة يونانير على مصر (١٧٩٨م).. فكان ان اضافت هذه الغزوة.. المسلحة «بفكر» عصر النهضة الأوروبية.. مع «قوة» الثورة الصناعية.. اضافت الى تحدي «التخلف الموروث» تحدي «هيمنة التغريب»..

فكانت بداية اليقظة الإسلامية الحديثة، على يد جمال الدين الافغاني (١٨٣٨ - ١٨٩٧م) بداية حقبة متميزة على طريق التجديد الإسلامي، يواجه به الاجتهاد الإسلامي جناحي التحدي الحضاري: «التخلف الموروث» و«هيمنة التغريب»..

لقد كان طبيعياً وفقاً لسنة النشأة والمسيرة والتطور للظواهر الفكرية، ان تبدأ هذه المرحلة المتميزة في جهاد امتنا للنهوض الحضاري، بتبلور «العقل» لهذا التيار..

وعندما تنامل تيار الجامعة الإسلامية، الذي تبلور من حول الافغانى، نجده حركة «صفوة» و«نخبة» و«علماء» و«قادة».. وحتى عندما نجده في «تنظيمات» فاننا نجده قد وقف عند هذه الحدود..

فالحزب الوطني الحر الذي كونه الافغاني بمصر في سبعينات القرن التاسع عشر وجمعية العروة الوثقى التي تكونت في ثمانينات ذلك القرن يعقودها المنتشرة في عدد من البلاد الإسلامية، بجمعية ام القري التي كونها الكواكبي الخ.. كلها كانت تنظيمات «نخبة» و«قادة» و«علماء»..



المصدر : صوت الكويت

النشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ : ٨ جمادى الأولى ١٩٩٢

الاسلامية - نفسه امام «جديد» في «الواقع» يستدعي «جديد» في «التفكير» والتصديق والتطبيق لدى جميع الذين يتصدون لحمل امانة الريادة والقيادة لهذا المشروع.

التعددية تحفظ التوازن

واختتم د. محمد عمارة محاضراته بالقول:

ان تيار اليقظة الاسلامية، بفصائله المتعددة، يجب ان ينظر اليه كجسم حي، متعدد الاعضاء ومتميزها.. واذا نحن احسنا توظيف عوامل «الوحدة» وعوامل «التعدد»، فقد نقترب من تصور وتجسيد الآليات، التي تجعلنا نستفيد من «التجديد» ومن «التقليد» معاً على ضوء الظروف والملايسات ونستفيد من «الاعتدال» ومن «الخلو» كليهما.. ونستفيد من «النخبة» ومن «الجماهير».. فالتعددية قد تصبح عاملاً يحفظ التوازن، الذي يجعل التطور محسوب الخطوات - عندما يحسب «التجديد» حساب «التقليد» - والعكس.. وعندما يعنى «العقل» متطلبات «الجسم» - والعكس.. وعندما يدرك كل فصيل ان قيمته فيما يساهم اداءه للجسم الكبير.. اننا اذا اعتمدنا النظرة التي ترى كل ميدان المشروع الاسلامي وجميع ثغور الجبهة التي تقف عليها كل فصائل تيار اليقظة الاسلامية.. واقتنع فنانا فير الفصيل بالمرابطة على الثغرة التي هو اكثر اهمية للرباط عليها، وحددنا وجسدنا الآليات التي تنسق

د. محمد عمارة

رباط المرابطين على جميع ثغور هذه الجبهة - ثغور: الفكر.. والتربية.. والتذكير.. والتنظيم.. والسياسة.. والاقتصاد.. والبحث العلمي.. والفنون.. والآداب.. والاعلام.. والجهاد.. والشباب.. والمرأة.. والطفولة.. والدعوة.. الخ.. الخ.. فاننا نكون قد انتقلنا بمنهج فكرنا وتفكيرنا لمشروع النهضة الاسلامية النقلة الطبيعية والضرورية التي تناسب وتستجيب لمتطلبات النقلة الموضوعية التي انتقل اليها موكب وتيار اليقظة الاسلامية في المرحلة التي نعيشها..

الفصيل الرافض هو ثمرة لمحنة الحركة الاسلامية، التي جعلت الفكر الطبيعي يخلو مكانه لفكر الازمة والتوتر، والتي جعلت سيد قطب ينتقل من المرحلة الفكرية التي كتب فيها «المرحلة الاجتماعية» و«الاسلام والسلام العالمي» الى مرحلة الفصام والخصام الكامل والعنيف مع الواقع.. مرحلة (معالم في الطريق).

اما الثمرة الحقيقية لهزيمة ١٩٦٧ تلك التي اسقطت عمليا المشروع القومي الناصري، فانها كانت انعطاف «الامة» و«الجماهير» الى تيار اليقظة الاسلامية.. لقد سقط البديل، الذي امتحن «الحركة» الاسلامية، والذي تعلمت «الجماهير» الامة بشعارات مشروعة، فكانت الهزة العنيفة التي ايقظت الامة، فانعطفت هي الاخرى الى تيار اليقظة الاسلامية فاصبح يضم مع أمل الفكر (العقل) والحركات (الجسم) وفصيل الرافض (الانبياء والأطافير): الجماهير التي التزمت بأحكام الدين وشعاره أو زادت من اهتماماتها بهذا الالتزام.

والناظرون في نمو الجمعيات الخيرية الاسلامية، غير السياسية، ونمو أنشطة المؤسسات التي تنهض بها جميعاً ومؤسسات اسلامية، غير سياسية، في مختلف مناشط الحياة يدرك حجم هذا

التغيير الذي اضاف الى موكب اليقظة الاسلامية «جسمه» لم تستوعبه الاوعية التنظيمية «الحركات» الاسلامية، ولم يتجه هو نحو هذه التنظيمات..

ثم جاءت الثورة الايرانية (١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م) فحركات، بالاسلام، جماهير لم تحرك مثلها نظرية ثورة في ثورة من الثورات عبر تاريخ الانسان مع الثوار والثورات.. فزاد ذلك من دور ومكانة «الجماهير» في موكب اليقظة الاسلامية المعاصرة.

ثم كانت الحرب العراقية الايرانية (١٤٠٠هـ - ١٤٠٨هـ / ١٩٨٠م - ١٩٨٨م) والاحتياح العراقي للكويت (١٤١١هـ - ١٩٩٠م) فكريسا سقوط نماذج الحكم «القومي» - العلماني» التي لم تفلح في ستر عورتها بشعارات اسلامية رفعتها بعد فوات الأوان!

حتى اذا ما جاء سقوط الخيار الماركسي، وانتفاض شعوبه على احزاب وحكوماته بلغت «الامة» بجماهيرها العريضة مرتبة اليقين في الايمان بالخيار الاسلامي، طريقاً وحيداً لنهضتها المنشودة فضلاً عن ان تبنيها له واقمتها لبنائه هو وفاء منها بتكليف اليه لا خلاف عليه او فيه!.. هنا يجد الراصد والمحلل لمسيرة الفكر الاسلامي - فكر مشروع النهضة

للمنموذج الغربي، وتحذير من ان يكون هو البديل لتخلينا الموروث.. ودراسة متأنية لتراث اعلام الجامعة الاسلامية في مرحلة الصقوة.. والنخبة لتستطيع ان تضع يدنا وتكشف لعقلنا عن كثير من معالم المشروع الحضاري، الذي اجتهد هؤلاء الامة لصياغته، كي تهتدي به الامة في مواجهتها للتخلف الموروث وللتغريب الغربي على حد سواء..

ب - ومنهج الاحياء والتجديد الذي توجهت به «الحركات» الجماعية الى الامة، وهو الذي حافظ الى حد كبير.. واحيانا على حد ما، على روح الاحياء والتجديد والاجتهاد التي ورثها عن اعلام الصقوة.. والنخبة مع مراعاة الصيغة الملائمة لمستوى «العامية» والجمهور» ومع الابداع في المجالات الاجتماعية والشعبية التي لم تعرفها تنظيمات حقبة «الصقوة» والنخبة..

ج - ومنهج الرافض والذنب والاحتجاج.. بفصيليه المتميزين والذي تسخر اذاهما بالجهاد المسلح، وتحصن الآخر بظواهر النصوص، بعد ان اتفقتا بشكل عام وتقريبي على تكفير الواقع وجاهليته.. لقد اجتمع هذا الفصيل بجناحيه على الرافض للواقع، والغضب منه والاحتجاج عليه، مع تميز الجناح التقليدي بالتمرس بالمأضي وظواهر نصوصه وتميز الجناح الجهادي بالتقليد في المقاصد وفي التعامل مع النصوص مع الاجتهاد في الوسائل والادوات الانتقالية التي راما سيلا للتغيير المنشود..

واذا كانت هذه هي «عناوين» مناهج الفكر، لدى هذه الفصائل، في تيار اليقظة الاسلامية، فان تفاصيل كثيرة، يعلمها العلماء والمفكرون المعنيون قد طبع بها الواقع المحلي اطروحات الحركات المحلية التي انخرطت في هذا التيار فهذه معالم عامة، وملامح شديدة العمومية لمناهج الفكر التي حكمت مسيرة التيار الاسلامي عبر قرن من الزمان من ستينيات القرن التاسع عشر الميلادي حتى ستينيات هذا القرن العشرين.

تاريخ خاطي

وخلص د. عمارة الى القول ان بعض الناس يخطئ فيؤرخ بهزيمة ١٩٦٧ لنشأة فصيل الرافض والغضب والاحتجاج في تيار الصقوة الاسلامية المعاصرة، والحقيقة ان نشأة هذا الفصيل قد سبقت هذا التاريخ فاشهد سيد قطب وهو منظر هذا الفصيل في الواقع العربي قد صاغ مشروعه «معالم في الطريق» في النصف الاول من ستينيات القرن عندما كان المشروع القومي الناصري في قمة تافقه، ففكر هذا

صوت الكويت

المصدر :



١٩٩٢

٨

التاريخ :

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

وتلك مهمة «أهل الفكر»، القانونيين
بالرباط على الشجرة الفكرية والذين لا
يتطلعون إلى «زعامة الحركات»، ولا إلى
مناصب «فقهاء السلاطين»^{١٩}.

وهي مهمة «أهل الحركة» القانونيين
«بالشاركة» في موكب البيضة العريضة..
والذين لا يتطلعون إلى «احتكار» تمثيل
المشروع الإسلامي.. وخاصة بعد أن
غدا مشروع أمة لا تستوعبه - فضلاً
عن أن تحتقره الحركات..

إنها المهمة المرشحة لجعل «فكرنا»
مواكباً لمستجدات «واقع عصرنا»،
والقادرة، إن هي تحققت، على أن تجعل
كل فصائل العمل الإسلامي (أشداء
على الكفار رحماء بينهم) بدلاً من
الواقع، الذي يجعل (بأسهم بينهم
شديد)..
أن المؤمن، إذا أخلص القصد لله، فلا
بد وأن تصب كل ثمرات جهاده في
سبيل الله.. ورحم الله أباً حامد الغزالي
(١٠٥٨م - ١١١١م) عندما قال: «لقد
طلبنا العلم لغير الله، فأبى أن يكون إلا
الله»^{٢٠}..
أما الذين يجعلون من الدين طير
جارحاً يصطادون به عرض الدنيا ففيه
قال جمال الدين الأفغاني:
صيرت دينك شامينا تصيد به
وليس تفلح أصحاب الشواهي^{٢١}..
١٩



صحف الكويت

المصدر :

٨ فبراير ١٩٩٢

التاريخ :

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

صلاح الدين أرقه دان :

التنوع الفكري والعربي مقبول ضمن الشروط الشرعية

للأمة الواحدة

كما تحرص النصوص على وحدة الأمة السياسية، ففي الحديث: «إذا بويح لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما»، ولكنها لا تفعل التنوع كما في قوله تعالى: (يونس ١٩). بل هي تؤكد قاعدة التنوع هذه، كما في قوله سبحانه: (ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولا يزالون مختلفين) (هود ١١٨).

وتظهر حكمته سبحانه من التنوع في قوله: (يا أيها الناس أنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا، أن اكرمكم عند الله اتقاكم، أن الله عليم خبير) (الحجرات ١٣).

فالتنوع الفكري والعربي والقبلي تنوع مقبول ضمن الشروط الشرعية التي تراعي الهدف والوسيلة ولا تؤثر على المسيرة نفسها، وقد تنوع تفكير وفهم الصحابة وانتماؤهم القبلي دون أن يحول هذا بينهم وبين أن يكونوا «أمة واحدة»، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي انتماء الناس القبلي والجغرافي فلا يفرض الزعماء على قبائل العرب إلا من أنفسهم، كما كان يجند الجند، وينظم الكراديس بناء على الانتماء القبلي حفاظاً على التماسك الاجتماعي الداخلي الذي يؤدي إلى تماسك «الأمة». وفي الحديث: «خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، أذا فقهوا»، فالفقه والفهم هو أحد أهم الشروط لاستمرار الزعامة والقيادة

كما في حالة اكراء العراق وبربر الجزائر والأقليات الدينية في لبنان ومصر والسودان. وقد زادت أزمة الخليج الأخيرة من الشعور بالاختناق الاقليمي حتى غلبت كفة الجغرافيا كفة الهوية القومية والثقافية والتاريخ، ويظهر ان الوقت اليوم اضحى أكثر الحاحاً لدراسة ظاهرة التفكك. وأعادة النظر في مفهوم «الوحدة» وتحديد أولويات العمل الوحدوي، بحيث نصل إلى الهدف عوض الابتعاد عنه. فقد غزا العراق الكويت واحتلها مبرراً ذلك بعدد من الاطروحات التي شددت بعض القيادات والقواعد الجماهيرية إلى تأييده، ومن

جملة تلك الاطروحات شعار «وحدة الأمة» واستساع البعض في سبيل الوحدة التضييق بالجزء لمصلحة الكل، والشعار الآخر لمصلحة الزعيم الذي يرفع ولقد برهن جدوى على سبيل أن الشعار الإسلامي اضاع اتجاهه بوصولته السياسية والعاطفية وربما جرف معه بعض القيادات لتصبح العربية قبل الحصان.

مسلمات الوحدة الإسلامية

ان النصوص الشرعية ذكرت مسألة الوحدة في أكثر من موضع وأكثر من ميدان، بما لا يدع مجالاً للشك أن «الوحدة» هي أصل من أصول الانتماء البشري كما في قوله تعالى: (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء، واتقوا الله الذي تسمون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً) (النساء ١).

ويؤكد الإسلام على معنى الانتماء الاسلامي الواحد، وأن الأمة المسلمة خلال تاريخها من لدن آدم وإلى قيام سببانه: (إن هذه أمتكم كما في قوله: وأنا ربكم فاعبدون) (الانبيا ٩٢) وقوله: (وإن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاتقون) (المؤمنون ٥٢).

في اليوم الثاني من الندوة قدم مدير تحرير السوعي الاسلامي صلاح الدين أرقه دان ورقة حول «مفهوم الوحدة الإسلامية» جاء فيها:

من المتوقع أن تعلن الدول الأوروبية مزيداً من قرارات العمل الوحدوي المشترك في ما بينها أواخر عام ١٩٩٢، قد تفصل إلى الاندماج، أو إقامة «الولايات المتحدة الأوروبية»، ويظهر ان التحفظات البريطانية لن تتمكن من الخوف في وجه الإرادة الجماعية لمختلف دول أوروبا الغربية التي قررت المضي قدماً في بناء القوة العالمية القادمة، ومن الملفت للنظر أن تتمكن مجموعة من الدول المختلفة اللغات والقوميات والمصالح وذات العلاقات التاريخية التنافسية والمتوترة أحياناً أن تصل إلى درجة متقدمة من التفاهم بحيث تشكل كتلاً عملاقاً يعتبر الأول من نوعه يحجمه في العصر الحديث.

وانتهاء الاتحاد السوفياتي بصيغته السابقة، لم يحل بين أعضائه والتفكير الجدي بمستوى معين من التعاون، قد يشكل الحد الأدنى من التفاهم السياسي - الاقتصادي لحفظ ما يمكن حفظه من إنجازات شعوب دول الاتحاد السوفياتي المختلفة في العقود السابقة. صحيح أن مشروع «السوفيات» انهار وانتهى ولكن فكرة «التعاون» ما زالت هي المسيطرة وإلى حد وجه ما تشكل القاسم المشترك لمشاريع سياسيي الدول المستقلة حديثاً، يساعد في ذلك العامل الاقتصادي في الدرجة الأولى، بالإضافة إلى ارت مشترك من المعدات والمشاريع المتكاملة والشعور بالضيق حال الانغلاق الكامل على الذات والتفكير لجيران المنطقة. ومن الملفت للنظر أن يحدث هذا بينما يتم التراجع عن أسباب الوحدة ومسبباتها في عالمنا الإسلامي، بحيث زادت حدة الانقسامات فيما بين الدول المسلمة، ليبقى شعار الوحدة «فولكلوريا» أكثر مما هو جدي، ولم يعد مفهوم «الأمة» حاضراً إلا في الذائكة والنظرية البحتة، بل تستطيع القول ان عدوى التفوق والانغلاق على الذات استشرت داخل «الأقليم» الواحد لتتبعات الانفصال وتأكيد الهوية الاثنية

اقامة مؤسسات مشتركة على مختلف الأصعدة لا سيما في ميدان التربية والتعليم والأعلام.

لا يمكن تصور وقوع الوحدة الفاعلة بغياب هذه العناصر، التي تترجمها مجمل قوانين وأجراءات واعتبارات أخرى كتحقيق العدالة والشورى، والتوزيع العادل للثروات والتكافل والتضامن، وما سوى ذلك مما لا مجال لتفصيله في هذه العجالة.

ثم تحدث عن تجارب الوحدة العربية فقال أننا لا نستطيع اغفال تجربتين عربيتين معاصرتين، هما تجربة «الجمهورية العربية المتحدة» بين مصر وسورية في الستينات، وتجربة «مجلس التعاون لدول الخليج».

لقد كانت العاطفة البعيدة عن روح التخطيط الموضوعي مسؤولة عن خذلان التجربة الأولى، بالإضافة الى عدة عوامل أخرى داخلية وخارجية، والذي يعنيها هو غياب عنصري «الموضوعية» و«التخطيط»، وعدم مراعاة الاختلافات الإقليمية، ومحاولة فرض «القيادة» و«الهيمنة»، ففكرة التوحد تحت «سيف القائد الأوحى»، هي كل ما بقي في ذهن الحاكم وذهن المحكوم على حد سواء.

العام والتعاون لدول الخليج العربية، فهي تجربة ناشئة بمقياس الزمن، وقد كثر الكلام عن اسباب قيامها، بين متغافل مشجع، يبني الآمال الكبار على استمرارها ونجاحها خطوة على درب التكامل والتعاون العربي فالاسلامي ان شاء الله، ومتشائم متخوف، ان تكون بديلا عن الوحدة الكبرى المنشودة، لا سيما وهو يرى ان نشأتها قد واكبت احداثاً جساماً مرت بها الأمة والمنطقة... غير ان اهم ما فيها ان تكون لبنة لبناء تجمع اقليمي يقوم على اساس موضوعية ويسعى الى التكامل ضمن اطار التعددية - التي لاحظتها ورقننا هذه في مقدمتها وبعض فصولها.

ثم أكد أرقه دان في خاتمة محاضراته على ان «الوحدة» المطلب والواجب، لا يصح ان تنطلق من فراغ ولا ضبابية، وهي تحتاج الى برامج واضحة تراعي اسباب النجاح وتتجنب اسباب الفشل. ولتحقيق ذلك لا بد من سبيل، قد يظهر للبعض طويلاً الا انه أكثر ضماناً من الشاريع العاطفية غير المستوفية لشروط

ومتشابه، او هي كسبيكة تصهر كل من تحت رعايتها فتختفي الفروقات اختفاء كلياً، مسؤول عما نراه اليوم من اليأس من تحقيق مثل هذه الوحدة «الانصهارية» مع ان شيئاً من ذلك لم يقع في عهد النبوة ولا الخلافة الراشدة، وهي خير العصور كما في الحديث الشريف، ولم يقع في المدارس الفقهية على جلاله مؤسسيها وعظيم قدرهم، ولم يقع بين شعوب العالم الاسلامي على حسن اخلاصها وعظيم تضحياتها في سبيل الاهداف المشتركة، ولسنا نعني بذلك اختفاء الشعور بوحدة الأمة ووحدة الانتماء ووحدة السبيل، وانما نعني طمس الهوية القبلية او القومية او العرقية او اللسانية او المذهبية للأمة، لمصلحة المشروع السودوي، فقد حافظت الشعوب الاسلامية على ثقافتها باللغات المحكية في الاقاليم، الا ان لغة القرآن كانت قاسماً مشتركاً بينهم كما كان التشريع والعبادات وما الى ذلك مما لا تقوم الحياة الاسلامية الا به، ولذلك كانت للمفهوم المثالي للوحدة آثار سلبية على المسلمين وأخرى ايجابية، تمثلت السلبية في التخوف الدائم من الانظمة الحاكمة على مراكزها وكراسي حكمها وغير ذلك.

عناصر الوحدة

هل تتم الوحدة من فراغ؟ أم هي تحتاج الى اساس تبني عليها؟ سواء كانت وحدة اندماجية او تكاملية جزئية او شاملة... ولو عددت عناصر الوحدة الاساسية نبرز في مقدمتها:

الارادة الحرة والاجراء القانوني: والمقصود بالارادة ارادة الشعوب، تعبر عنها من خلال المؤسسات الشرعية التمثيلية.

فكر سياسي - تربوي يجسد المصلحة العامة والمشاركة، ويحفظ في الوقت نفسه الخصوصية، والمصلحة المشروعة من الشؤون التي لا يغفلها عاقل.

تكاملي وتنسيق تشريعي واجرائي اداري، ليتسم التنافس والتوافق في مرافق الحياة الرسمية والادارية بين الأجزاء المتقاربة المتوحدة، كالمؤسسات التربوية التعليمية والجمركية وتوحيد العملة.

والوحدة ضمن القبيلة وضمن المجتمع الاسلامي الجديد، والحذر يكون من «العصبية» وسواها من امراض الفتنة وامراض النفوس. ومن الأدلة على احترام الاسلام للتنوع، احتفاظ الامم الأخرى غير العربية بلسانها القومي وعدم تعرض الاسلام لاهل الذمة وترك امورهم الداخلية لهم وكانهم كيان مستقل داخل كيان الأمة الواسع الذي جمع تحت عيانه الناس جميعاً.

وحدة الأمة ام وحدة الزعيم؟

ان مخزون اللاوعي عند اكثر المسلمين ان الوحدة مقصورة على توحيد القيادة السياسية، باعتبارها الرمز الأعلى، وقد سماها الفقهاء «الولاية العظمى» او «الامامة العظمى» وسموا صاحبها «الامام الأعظم»، ولقد ساهم علماء الفقه الذين تصدوا للفكر السياسي الاسلامي كالامام الفراء والامام الماوردي في تكريس هذا المفهوم عندما قرروا صلاحيات «الامام الأعظم» وأوكلوا اليه مهام «حفظ الدين واصلاح الدنيا» وكان يهتم يعطونه صلاحيات واسعة متخذين من النبي صلى الله عليه وسلم والخلافة الراشدة نبزاً في اطلاق يد الخليفة معتمدين على المواصفات البدنية التي قرروها له، ناسين طبائع الاستبداد في البشر، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قد نبه الى ذلك في الحديث بطريق مباشرة وغير مباشرة وحذر الخلفاء والولاة والأمراء من البطانة وامرهم بالشورى والرحمة.

وقد أدى الفهم الخاطئ لبعض النصوص الى تكريس مسألة الطاعة للحاكم الفرد، والانتفاخ حوله، ونصرت، باعتباره خليفة النبي من جهة، ورمز «الأمة» ووجدتها من جهة أخرى، ومن ذلك ما يفهم البعض حرفياً في قوله صلى الله عليه وسلم: «من رأى من أميره شيئاً فكرهه، فليصبر».

ان مثل هذا الحديث والأحاديث المشابهة ان لم يعرف قرائها سبب ورودها، وان لم يربطوها بالقواعد الشرعية الكلية سيقعوا لا محالة في الفهم المؤدي الى «عبادة الفرد» وتكريس «التسلط الفردي» شازوا أم أبوا، ومثل هذا الفهم مسؤول عن التكاثر الدائم على «السلطة الفردية» وانتظار «الزعيم الفرد» وأعمال المؤسسة.

ولذلك نلح التحذير من «أمة للوحدة» على انها نسيج متجانس



المصدر : صوت الكويت

التاريخ : ١ فبراير ١٩٩٢ النشر والخدمات الصحفية والمعلومات

النجاح.. نحن بحاجة الى تحقيق
القناعة المشتركة والثقافة المشتركة
والمصلحة المشتركة.

ولا يتم ذلك الا بالممارسة القائمة على
خطوات مدروسة، تستمد من النص
الشرعي، كما تراعي «الواقع»
و«الضروري»، ولا يكفي في القناعة
المشتركة رفع «الشعار» فقط، وانما
نحتاج الى تحديد المفهوم، كي لا نقع
في الكلام على مسمى واحد بمفاهيم
وتصورات مختلفة، فهل وحدتنا وحدة
انصهارية ام هي وحدة التكامل؟ وهل
هي مطلوبة لذاتها ام لتحقيق مصالح
«الامة»؟

ولوحدت من هذا النوع المنشود لا بد
من ثقافة واحدة، ثقافة لا تقوم فقط على
المخزون الشعبي، وانما ترتبط بالمنهج
الدراسي والمنهج الاعلامي والمنهج
السياسي، ثقافة تشعرك وانت تنتقل من
بلد عربي الى اخر، ومن بلد اسلامي
الى اخر، أنك تتجول داخل بلدك، لتكون
الاختلافات اقرب الى التنوع منها الى
الاختلافات..

والى جانب وحدة الفهم ووحدة
الثقافة، وحدة الشعور بالطمأنينة على
نفسك ومالك وعرضك، وتلمس احتراماً
لقيمك الانسانية وكرامتك البشرية.
وكثيراً ما يشعر الواحد منا بذلك في
دول الغرب المستكبر ويعتريه الخوف
والرعب عند انتقاله في اكثر بلاد
المسلمين، حتى بات تجاوز الحدود من
التجارب المرة التي يحسب لها المرء الف
حساب، ويحتاج معها الى صبر
ومجاهدة لا يعلم مداها الا الله.

المصدر: الشرق الاوسط (الندوة)



للتنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ: 11 فبراير 1992



عالم بلا أسوار
فنان الامام

الأصوليون بين التجربة الماركسية

نزلت من الطائرة في مطار القاهرة ذات يوم من أيام عام ١٩٦١، فوجدت الدولة قد أعدت استقبالا شعبيا لضيفها الرئيس الأندونيسي أحمد سوكارنو. جموع غفيرة من عمال المصانع والتطبيقات جلبت بملايس العمل الى المطار وحشدت تحت الشمس المحرقة وبحراسة رجال الشرطة أمام المدرج الرئيسي.

ولم استغرب. فقد كان شرف الاستقبال الاجباري مهمة مألوفة تُسند الى الجماهير الكادحة في تلك الأيام. لكن اللوحات التي رفعها العمال أنهشتني. فقد حمل وجهها تحية موجهة بالانجليزية الى سوكارنو، وحمل قفاهما تحية موجهة الى ضيف سابق لم أعد أذكر اسمه بعد كل هذه السنين. ويبدو ان المشرفين على الاستقبال نسوا ان يمحوا الاسم الآخر. فاختلط الأمر على العمال المساكين الذين لا يدرون من يستقبلون. بعضهم لوح لسوكارنو بوجه الالفة، وبعضهم لوح له بقفاهما.

كان المشهد واحداً من الأدلة الكثيرة على تهميش دور الطبقة الشعبية والعاملة في الدولة «التقدمية». لكن هذا اللغيب السياسي له قصة طويلة. فهي تبدأ مع كارل ماركس الذي كان شاهداً على الرأسمالية الصناعية المتوحشة في القرن الماضي. وقد دعا طبقة البروليتاريا الى التمرد والثورة على حشدها في المصانع والمناجم الكثيرة وحرمانها من الضمانات الاجتماعية والأجور المعادلة لعملها. وعهد الى حزب الطبقة أو النخبة بقيادة «الطبقة المحرومة» لانتزاع السلطة السياسية، وفرض دولة الطبقة الواحدة، دولة البروليتاريا.

وخلال سني الاعداد للثورة في روسيا، التزم لينين حرقياً بنظرية ماركس. فقد توجه الحزب الشيوعي بدعايته الى الطبقة العاملة وجعل من تسييسها أداته الثورية. وبعد إسقاط النظام القيصري، حسم لينين الصراع مع جناح الأكثرية النيابية بقيادة كيرنسكي، وأسقط حكمته لا في مجلس النواب وإنما في الشارع الشعبي مستعيناً بعمال المدن والمصانع.

وظلت الآلة الدعائية والثقافية الجبارة للحزب الشيوعي مكرسة منذ عام ١٩١٧ الى عام ١٩٨٥ للخدمة اللغوية والثقافية للبروليتاريا، لكن جردت عملياً من أية سلطة سياسية وحرمت حتى من الاختيار الحر لممثلها في نقاباتها. نعم، نالت مكاسب اجتماعية كتأمين العمل الدائم لها، لكن ساسة الحزب المحترفين خانوا النظرية. فقد استأثرت بالسلطة أولاً القيادات الثورية المثقفة من لينين الى تروتسكي، ثم استأثرت بها القيادات الدموية وعلى رأسها ستالين، ثم القيادات البيروقراطية من بريجنيف الى أندروپوف وغورباتشوف.

وجاء النظام «التقدمي» العربي ليستعير من الاشتراكية الماركسية أدبها السياسي. وتم اشباع الخطاب السلطوي والحزبي بكل ما في الماركسية من «كليشيهات» التمجيد بالطبقة العاملة وأضيفت اليها الطبقة الفلاحية، وجرت باسم هذه وتلك التأميمات الضخمة في الخمسينات والستينات:

وكان تبني الاشتراكية الماركسية هيئاً لئلاً. فهي تحصر السلطة السياسية في حزب الطبقة أو الشخص الواحد، وتعفيه من خوض تجربة انتخابية حرة مضمون سقوطه فيها. ثم هي تجرد سائر الفئات الاجتماعية من أية قوة سياسية، وتحدد سياسياً الشارع الشعبي والطبقة العاملة أو الفلاحية التي يستمد منها شرعيتها النضالية والاجتماعية، وتهمشها وتحيلها الى المستودع الاحتياطي. ويكفي ان يكال التمجيد والادب لطبقة البروليتاريا في الأدب السياسي للحزب والنظام، لكن لا تستدعي للخدمة إلا للسفير في مهرجانات التأييد ولحمل اللافتات في استقبال كبار الضيوف والزوار.



المصدر : الشرق الاوسط (الدنية)

للنشر و الخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ : ١١ تموز ١٩٩٢

قلت سابقاً هنا ان اخفاق التجربة الماركسية لا يعني نهاية الفكر اليساري. هذا الفكر يعاني اليوم من جمود وحيرة وبليدة، لكن لا بد ان يعيد النظر في فلسفته ورواده. انما الثابت الآن ان النظرية الماركسية أخفقت على صعيد التطبيق. اثبتت التجربة ان السلطة السياسية لم تكن ملكاً للبروليتاريا، وان هذه الطبقة ليست مؤهلة لتقوم بدور القيادة والمبادرة، ولم تضمن حرية الفكر والفن والثقافة. والذي حدث هو ان الطبقة الحزبية هي التي جلست في راس الهرم الاجتماعي، فيما لم توفر المساواة الاجتماعية تقدم وتأثر التنمية والتقنية ومستوى المعيشة بالسرعة والنسب ذاتها في العالم الرأسمالي.

والعالم الشيوعي اليوم يتلمس طريقاً آخر في تجربته السياسية والاقتصادية. قد يخطئ وقد يصيب. قد يخفف من اندفاعه نحو رأسمالية السوق الحر، وربما يتبنى الاشتراكية الديمقراطية التي ساهمت في هذا القرن مساهمة فعالة في تهذيب الرأسمالية وتحويل ديمقراطيتها الى دولة القانون والحقوق، وساعدت على اقامة العدل الاجتماعي من خلال تشريع قوانين الحماية الاجتماعية للعاملين.

لكن ماذا يجري اليوم في العالم العربي؟
الواضح ان الأنظمة العربية ارتكبت خطأ في تبني الاشتراكية الماركسية بدلاً من الاشتراكية الديمقراطية. وكانت النتيجة القضاء على الديمقراطية الوليدة والاخفاق في تسخير التنمية والانتاج لخدمة الحاجات الأساسية واليومية للطبقة العاملة والفلاحية التي تكلمت باسمها. هذه الأنظمة تحاول الاعتذار عن تجربتها السياسية، وتتلمس طريقاً آخر للتنمية، وتوسع دائرة انفتاحها على مختلف الطبقات الاجتماعية وقطاعات الرأي العام.

لكن المدهش ان القوى السياسية الجديدة تصر على البدء من حيث بدأت الماركسية. فالقوى الحزبية الاصولية تتوجه الى الشارع الذي توجهت اليه الماركسية والحزب القومي والاشتراكية العربية، لكن بخطاب سياسي ومفردات و«كليشيهات» مختلفة.

صحیح ان القوى الاصولية تضم قيادات وأطراً على مستوى من الوعي السياسي والتأهيل العلمي، لكن توجهها الى شارع بسيط سياسياً وعلمياً يضطرها الى استخدام الخطاب العاطفي، انه تماماً مبدأ التحريض الثوري لدى الماركسية في إشعالها حرب الطبقات في المجتمع.

ولإلهاب العاطفة، يجري أولاً تسييس المشاعر الدينية الصادقة والعفوية لهذا الشارع. ثم يتم شحن وحفز ذاكرة البسطاء بمعلومات واتهامات تفتقر غالباً الى الصحة والدقة، ولاسدال



المصدر : الشرق الاوسط (المدنية)

11 فبراير 1992

التاريخ :

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

رداء المصادقية على هذه الاتهامات يجري توزيعها من على منابر المساجد. بعد ذلك تبذل الوجود بسخاء لأجيال جديدة محرومة ومتعطلة.

لكن هذه الأجيال لم يتح لها القدر الكافي من التعليم والوعي السياسي لكي تفكر، ولكي تسأل وتناقش. ولم تتدرب بعد على التأكد من المعلومات التي تلقى إليها. ولم تكتشف بعد أنها ليست بحاجة إلى خطاب سياسية عاطفية بقدر حاجتها إلى برامج مدروسة بالتفاصيل وقابلة للتطبيق عملياً في الاقتصاد والتنمية والسكن والعمل والخدمات العامة من صحة وتربية ومياه...

بدأ جورج برونارد شو حياته السياسية في صفوف الاشتراكية الغابية، لكن في أدبه كان يسخر من بساطة العمال والفقراء الذين يناضل من أجلهم. ويرى في استثمارهم خطراً على الديمقراطية وتهميشاً لها. فمن السهل استغلالهم، ثم من السهل التضحية بهم. الأصولية الحاكمة في إيران دفعت بجيل كامل من الصبية إلى الموت في حقول الألغام في الحرب. وهو الجيل ذاته الذي يدفع اليوم في الجزائر أعزل بلا حماية للموت في حرب أهلية ليس من مصلحة الأمة العربية تفجيرها.

نعم، وصل الماركسيون إلى اكتاف العمال والفقراء في شوارع المدن. لكن اكتشفوا بالتجربة أن العمال يصلحون للعمل لا للحكم. كانت لدى الماركسيين نظرية سياسية للحكم، لكن لم يكن لديهم برنامج عمل. والبحث عنه اقتضى نحو عشرين سنة مات خلالها الملايين من العمال والفلاحين.

كذلك، فالأحزاب الأصولية تملك نظرية سياسية، لكن ليست لديها تجربة في الحكم أو برنامج عملي للتنمية. وهي في حالة وصولها إلى السلطة ستكتشف أنها لا تستطيع أن تؤمن العمل فوراً للملايين المتعطلة إلا إذا طردت الملايين العاملة. وهي بدورها ستضطرب كما فعلت الماركسية وكما فعلت الأصولية في السودان وإيران، إلى قمع شارعها الشعبي وطبقاتها الاجتماعية اللتين وصلت على اكتافهما إلى الحكم طالما أنها لا تستطيع إرضاءهما وتلبية حاجتهما الأساسية.

والتاريخ في مسيرته يبرهن على أن أخفاق المشروع السياسي يؤدي إلى اهتزاز أو انهيار نظرية الحكم التي يستند إليها. حدث ذلك للمسيحية بعد أخفاق وحكم الكنيست في القرون الوسطى. حدث ذلك للماركسية بعد فشل الحزب الشيوعي. وحدث ذلك للقومية العربية بعد فشل النظام القومي، وللغاشية بعد هزيمة الدولة النازية في الحرب.

لكن ماذا لو أخفقت الأحزاب الأصولية في الحكم؟ هل تتحمل مسؤولية اهتزاز إيمان الأجيال التي جرى بذل الوعود المتسارعة إليها؟ هل تتحمل الأصولية الحزبية مسؤولية السهام المسمومة التي سيوجهها عندئذ أعداء الدين في الداخل والخارج إليه كنظام حياة وكنظام سياسي؟

ما العمل إذن؟

الأحزاب الأصولية من مصلحتها أن تعود فتظهر اهتماماً جدياً بالعملية الديمقراطية أو بمبدأ الشورى. سمه ما شئت -، من مصلحتها العودة إلى السعي والعمل من خلال المؤسسات الدستورية، من مصلحتها تهدئة روع الطبقات الاجتماعية التي أهملتها في خطابها السياسي وتوعدها بالثأر والانتقام وأنقزاع مكاسبها إذا وصلت للحكم، من مصلحتها تعقيل وتهذبة خطابها السياسي وجعله أكثر واقعية ومسؤولية في بذل الوعود للأجيال، ومن مصلحتها الحرص على السلام الاجتماعي والمدني من خلال مخاطبة قطاعات أوسع وأوسع وأكثر عقلانية ونخسجاً من الشوارع الذي تتوجه إليه الآن.

ومن الاستخفاف بالمنطق أن يتصور حزب ما أنه قادر على الوصول إلى السلطة بطريق الاقتراع الحر، ثم يبدأ في الحكم ثورة لتهميش مؤسسات الشورى والديمقراطية وللتنصيف السياسية وربما الجسدية للطبقة التي أتاحت له الحرية والفرصة للحكم.

وما يجري في الجزائر اليوم شاهد ودليل. فالحزب الذي يجعل همه الوصول إلى السلطة دون التزام قاطع باحترام وحماية الديمقراطية يجعل طبقة الحكم تتمترس وراء أسوار السلطة وفي حماية قوتها المسلحة.



المصدر : المجلد

التاريخ : ٩٢ / ٢ / ٩٠

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

تجديد لا تغيير

أولهما : ان نضع المبادئ التي تذكر كلما ارتفعت دعوة التجديد في إطارها الصحيح وان ننبه اليها مع المنهين .. حتى يظل التجديد تجديدا في فكر المسلمين وتطويرا له .. لا خروجا على الاسلام ولا تحريفا لاحكامه ومبادئه .
الآخر : ان نضع امام القارئ - بعد ذلك - كفتي الميزان ، مؤكدا مرة اخرى حاجتنا الى ممارسة الاجتهاد ، رغم كل المحاذير ، وحسبنا ان ننتبه جميعا اليها . وان نطلق بعد ذلك بلا مخاوف ولا شكوك ، ولو تأبهنا تلك المخاوف ما حركنا ساكنا وليقينا حيث نحن ، قانعين بالتبعية والتخلف ، تمر بنا موكب الامم والشعوب تحمل القيادة .. والسيادة .. ونحن نكتفي باعلان المسخط والانتكار ..

ان الاسلام هو كلمة الله المنزل في كتبه والموجه الى رسله تحمل الخير الخالص والحق الكامل ، واليقين المطبق .. ولكن هذا الدين « الالهي » حين يتصل بالانسان - ولابد ان يتصل به - يتحول الى ظاهرة مركبة ، فيها الجوهر الالهي الكامل ، فيها شيء من خصائص عقل الانسان ونفسه ومزاجه بكل ما في الانسان من نقص وضعف واختلاف وتأثر بعوارض الزمان والمكان ، وكل ما يؤثر في الكيان ولهذا فان حديثنا عن الاسلام ليس - بحال من الاحوال - دعوة الى التغيير في الاسلام ، وانما هو حديث موجبه الى فكر المسلمين وسلوكهم .. ولعل هذا المعنى الدقيق هو القلم وراء عبارة الحديث النبوي الشريف الذي يقرر ان الله يبعث لهذه الامة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها امر دينها فالتجديد - إذن - تجديد لامر الدين ومكانته وسلطانه ، وليس تجديدا للدين نفسه

هذه مقدمة لابد منها لوضع الحوار حول التجديد في الاسلام في إطاره الصحيح .

ان الخط الرفيع الذي يفصل بين التجديد في الاسلام ، وهو ضروري ولازم وبين الخروج عن دائرته والاتفلات من احكامه له جانبته المتصل بالعقل والاجتهاد وحدودهما .. وله جانبته النفسي المتصل بالموقف العام من الاسلام ، رضا به وانقيادا لاحكامه ، او تمردا عليه ، واستكبارا على الدخول في طاعته : والجانب العقلي والفقه يكمُن في هذه الحدود الدقيقة بين الانهوى والبشرى فيما يصل اليها من تراث الاسلام ، ويكمُن - تبعاً لذلك - في الحدود الفاصلة بين الثابت والمتغير فيما ينقل اليها من ذلك كله .

لا يكاد صوت يرتفع اليوم مناديا بالتجديد في الفكر الاسلامي ، شاكيا من الجمود والانغلاق .. مناقشا في ذلك اقوال العلماء من السلف أو من المعاصرين .. أو داعيا الى مراعاة ظروف الزمان والمكان .. حتى تتناوشه من كل جانب صيحات المنحزين والمنزهرين ، يذكرن بالمزالق والمخاوف والمحاذير .. ويؤكدن ان الدعوة الى التجديد منغل لاسقاط الالتزام بالشرعية ، وباب شر ينفض منه الحريصون على « تمهيع » حقيقة الاسلام ، واذابة جوهره في جوهس حضارات وثقافات مناقضة لأصوله معارضة لمبادئه .. ويتجاوز بعض هؤلاء حدود هذا التنكير ، مطالبين بالكف عن نقد اوضاع المسلمين في وقت يحتاج فيه الاسلام الى مدافع عن عنه في وجه موجات الاتحاد والشك والمذاهب « الواهدة » اكثر من حاجته الى الناقدين الذين يأخذهم الخماس احيانا فيشتتون في النقد ويحتنون ، شدة وحدة يستفيد بهما خصوم الاسلام الحريصون على توهين سلطانه على النفوس ، وصرف الناس عن مبادئه ..

ويعد بعضهم هذه « الحصانة » التي يطالبون بها لتشمل اشخاص العاملين باسم الاسلام ، ولتيسر لواءها على الحركات الاسلامية المختلفة على تباين طريقتها وسلوكها .. وحسبها - فيما يقولون - انها تريد اعلاء شأن الاسلام وانها تعمل تحت رايته ..

عناصر الجمود

وحين دعوت الى المواجهة الصريحة مع عناصر الجمود في الفكر الاسلامي المعاصر لم تكن هذه المحاذير غالبة على وانا ادعو الى مادت الى من ممارسة الاجتهاد في الفروع والاصول على السواء ، والى وضع النقطة فوق الاجراف السبعة التي لا زال ازعج انها تشكل معالم تيار فكري اسلامي يتخذ طريقه الى التجديد والتشكل والنضج في عقول الالاف من الشباب وقلوبهم على امتداد العالم الاسلامي . ولكني قهرت - ولا ازال - ان خطر الجمود والعقم هو الخطر الاكبر الذي ينفق ان نبدأ بالتنبيه اليه ، وان تحريك المسلمين ، عامتهم وعلمائهم الى خوض معركة التجديد والاجتهاد وتحمل تبعاتها يحتاج من الشجاعة والصبر الى اضعاف ما يحتاج اليه التنكير بهذه المحاذير .. لهذا .. واشفاقا على دعوة التجديد ان تكتلها في مهادها صيحات التنكير بالمحاذير رأيت ان الدعوة الى مواجهة عناصر الجمود في الفكر المعاصر لا تكتمل الا بأمرين :

المصدر : الشرق الأوسط (الدنية)



التاريخ : ٢٠٢٠ فبراير ١٩٩٢ للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

لماذا الإصرار على تسميتها: «الجبهة الإسلامية»؟



بقلم

أحمد أبو الفتوح

●● الإسلام الدين الحنيف هو الذي تفضل الله عز جلاله به على البشرية وواجب كل مسلم أن يحرص كل الحرص على عدم إتاحة الفرصة لأعداء الإسلام للنيل منه.

●● ولما كان الإنسان بشرا يصيب ويخطئ أصبح من الواجب عليه ألا يلصق تصرفاته بالإسلام لأن الدين لا يخطئ والإنسان يخطئ.

عندما يتسمى تجمع سياسي باسم: «الجبهة الإسلامية»، فإن هذه التسمية تتيح لأعداء الدين القويم استغلال أخطاء هذا التجمع أو رئيسه أو بعض أفراده لينسبوا الأخطاء للدين وليس للأفراد.

●● هذا خطر جدا.

أعداء الإسلام أقوياء إذ يملكون ويسيطرون على وسائل اعلام وديعاية منتشرة في انحاء العالم. وهم إذ يستغلون أخطاء البشر الذين يلصقون تجمعهم بالإسلام يخاطبون آلاف الملايين الجاهلة بالإسلام وقواعده وهذا يتيح لهم أن يغرسوا في عقول نسبية ضخمة من الناس أن الإسلام دين العنف ودين المحاكمات الانتقامية التي لا توفر حق الدفاع المشروع كما يصورونه بأنه دين التسلط والديكتاتورية.

أعداء الإسلام يعرفون تماما كذب دعاياتهم وأن الإسلام هو أول من جاء بقواعد احترام حقوق الإنسان وأنه الدين الذي رسم الطريق إلى إلغاء الرق وأول من فرض الشورى على الناس وهو الدين الذي وضع قواعد العبادات وديستور التعامل بين الناس، ولهذا يعادونه مستغلين تسمية الجبهات والثورات بأنها إسلامية متجاهلين أنها أخطاء بشر وأن المسلمين كسائر البشر معرضون لارتكاب الأخطاء خصوصا عندما يقومون بثورة أو انقلاب، فالثورات والانقلابات تتم نتيجة غضب أو طمع والغضب أو الطامع غالبا ما تخضع تصرفاته لعواطفه وتكون انتقامية تتناول الأبرياء مع غير الأبرياء وتضطهد كل من يتصور أنه مخالف له في الرأي.

هذه الأعمال التي يسيطر عليها جموح العواطف تخالف تمام المخالفة قواعد الإسلام، ولكن لأن الثورة أو الانقلاب اتخذت من الإسلام اسما لها - الثورة الإسلامية أو الجبهة الإسلامية - يكون من اليسير على من يسيطرون على وسائل الاعلام أن يستغلوا هذه التسميات لإلصاق الأخطاء بالدين. وحيث أنهم يخاطبون من يجهلون حقيقة الإسلام تلقى دعاياتهم تصديقا لدى آلاف الملايين.

الشرق الاوسط (الندوة)

المصدر :



للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ : ٢٢ فبراير ١٩٩٢

●● وقد اصبح من الامور شبه المسلم بها ان تقرأ في صحف الكثير من الدول وتسمع في اذاعاتها ان الاسلام دين العنف والتطرف.
●● والامر المحزن ان الدول الاسلامية لا تملك النفوذ في العالم ولا وسائل الاعلام القوية التي تستطيع بها التصدي لأعداء الاسلام وتبديد اثار دعاياتهم.

●●●

الى متى...؟

الى متى يظل بعضنا يساهم بصورة قد لا تكون مقصودة في تمكين اعداء الاسلام والصهاينة من التجني على الدين القيم؟

●● لماذا لا يسمون حركاتهم او ثوراتهم دون الزج بالاسلام، واذا كان لا بد من اعطاء صفة اسلامية لهذه الحركات او الثورات فمن الجائر ان يطلقوا عليها اسماء حركة او ثورة او جبهة فاذا ما اخطأوا نسبت الاخطاء

الى مرتكبيها بدل الصاقها بالاسلام.

●● اليس واجب كل مسلم ان يحرص كل الحرص على كرامة الدين الذي أنعم الله به علينا ولا يعرضه أبداً لأكاذيب اعدائه.

لماذا هذا الكلام؟

بفعمني الى كتابة هذا الكلام ما تذيبه وسائل الاعلام في العالم سواء الصحف أو المجلات أو اذاعات الراديو والتلفزيون حول الأوضاع في السودان والصاق ما ترده من انتقال المنظمات التي تسميها ارهابية الى القطر الشقيق بانها تتم وفقاً لمبادئ الثورة الاسلامية التي يحققها الفريق البشير.

في هذه الايام زادت بشكل ملحوظ الدعايات حول ما يدور في السودان وهي دعايات تصر على ان الاسلام هو الدستور الذي تطبق أجهزة الحكم قواعده، وهذه الدعايات تصر على ان النظام الاسلامي في السودان قد فتح ابوابه لجميع المنظمات التي تسميها هذه الدعايات بأنها منظمات ارهابية. اذا كانت حكومة السودان تستضيف حرس الثورة الإيراني ومنظمات أخرى مهمتها القيام بأعمال عنف في دول أخرى فلا أقل من أن تقلع عن استعمال اسم الجبهة الاسلامية لنظام حكمها.

أمر غير مفهوم ان يقوم من يطلق الناس عليهم صفات «الاصوليين او المتطرفين في الاسلام» بأعمال يترتب عليها تمكين اعداء الاسلام من الصاق كل ما هو منافي للدين كما انزله الله سبحانه وتعالى على نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام بالاسلام... لماذا اعطاء هذا السلاح الخطير لأعداء الاسلام وإلى متى يستمر تعريض الدين لهذه الاكاذيب؟

السودان الذي رضعنا حبه

منذ طفولتنا تربينا على حب السودان فقد قال الزعيم الخالد سعد زغلول: «تقطع يدي ولا يفصل السودان عن مصر»، وكانت دعوة سعد للوحدة بين مصر والسودان هي احد المطالبين لكل الحركات الوطنية في مصر ولم يقبل

المصدر : الشرق الاوسط (الندوة)



النشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ : ٢٢ فبراير ١٩٩٢

سعد ولا الزعيم الجليل مصطفى النحاس بل كل زعماء احزاب الاقلية في مصر ان تكنفي مصر بتحقيق جلاء القوات البريطانية عن مصر مقابل التنازل عن طلب وحدة مصر والسودان.

كم من المرات عرضت السلطات البريطانية استعدادها لإجلاء قواتها مقابل تأجيل البحث في الوحدة مع السودان ورفضت كل الحكومات المصرية ذلك العرض مع ان جلاء القوات البريطانية كان الهدف الاكبر للثورة على الانجليز؟

لقد تربينا ونحن نهتف «تعيش وحدة مصر والسودان... النيل لا يتجزأ». ولم تكن المطالبة بالوحدة بقصد استعمار السودان او تسخير مقوماته لصالح مصر بل لأننا جميعا كنا نشعر بأن مصر والسودان وطن واحد.

الامر المؤكد ان مصر قد ساهمت منذ ثورة سنة ١٩١٩ الى ثورة الفدائيين ضد قوات الاحتلال البريطاني عندما ألغى النحاس باشا سنة ١٩٥١ المعاهدة المصرية - البريطانية وأباح الحركات الفدائية التي ساهم وزير الداخلية فؤاد سراج الدين باشا في تسليح الشباب لشن الثورة ضد المعسكرات البريطانية في منطقة الاسماعيلية... لا شك ان موقف مصر الثابت بالنسبة للوحدة بين مصر والسودان هو الذي ساهم مساهمة كبرى في جلاء القوات البريطانية بعد ذلك عن السودان نتيجة قبول حركة الجيش عقد اتفاق مع بريطانيا يتيح للسودانيين اختيار تقرير المصير وهو الاختيار الذي انتهى باستقلال السودان.



وظلت مصر وفية للسودان

رغم إنهاء السودان حلم مصر والمصريين بإقامة وحدة بين شقي وادي النيل ظلت مصر حريصة على إقامة أطيح العلاقات مع الأشقاء في السودان ولم تحاول قط التدخل في شؤونهم، خصوصا في عهد الرئيس مبارك الذي يرفض رفضا قاطعا التدخل في شؤون أية دولة عربية أو غير عربية.

مع ذلك تكررت مواقف حكومة الجبهة «الاسلامية» بقيادة الفريق البشير المعادية لمصر.

هل هذا هو الاسلام وهل الاسلام يرضى باحتلال دولة عربية لدولة عربية، وهل الاسلام يقبل استضافة تجمعات ومنظمات تنوي القيام بأعمال تخريبية في دول عربية وغير عربية؟

لماذا تحميل الاسلام ما هو مخالف تماما لقواعد الاسلام؟

لماذا تمكين اعداء الاسلام من تصوير الاسلام بأنه دين العنف الذي يبيع وضع القتابل التي تقتل الأبرياء؟

ليس الأفضل لمن ينادون بأن حكمهم ينبع من الاسلام ان يحرصوا على تحقيق العدالة والبعد عن العدوان وان يكونوا في تصرفاتهم بمثابة المرأة التي تعكس كل ما في الدين العظيم من خير للناس، سواء بالبحث على العلم او احترام حقوق وحريات الانسان، وهكذا نثبت للعالم ان الاسلام هو خير ما أنعم الله به على الناس أجفغين.

اللهم اهد المسلمين سواء السبيل فبسلوكهم القويم وامثالهم لما أمر الله به في الدين القيم يرتفع قدر المسلمين وينهزم اعداء الاسلام.



المصدر : : المصدر

التاريخ : : التاريخ : ٢٠ فبراير ١٩٩٢

حوار مع طروحات د. تركي الحمد :

مناقشة هادئة لا أفكار ساخنة !

قدم الدكتور تركي الحمد استاذ العلوم السياسية في جامعة الملك سعود ضمن فعاليات المهرجان الوطني السابع للتراث والثقافة، ورقة عمل عنوانها «الثقافة والمثقف العربي والقضايا الكبرى» دارت في مجملها على محورين رئيسيين، هما لمن لم يقرأ او يسمع الدكتور الحمد من قبل، موضوعاه الاثيران مذ عرفناه عبر كتاباته الصحفية في السنوات الأربع الماضية، تقريبا.

نعيشه، وانه يتميز «بحالة قانونية.. تتمتع باعتراف المجتمع الدولي» مستبعدا في المقابل مفهوم «الامة العربية» و«الامة الإسلامية». لانهما - كما يقول - غير متحققين قانونا ولا يتمتعان بالاعتراف من المجتمع الدولي (الغرب طبعا!) ولانهما تظلان في مستوى الايديولوجيا «وما يجب ان يكون»، ولانهما كما يثبت في كتابات سابقة (اليمامة - الشرق الاوسط) خطابان شعاريان عاطفيان.

هذا هو باختصار مجمل المشروع الفكري السياسي الذي ينادي به الدكتور الحمد. نقرؤه في غالب كتاباته السابقة (اليمامة ٢١/٣/١٤١١ مثلا)، والظاهر اننا سنعيد قراءته مرة ومرات كلما هيء له منبر

المفاهيم أو شبكة من المفاهيم نابعة من ذات الواقع التاريخي المتحرك المعاش، قادرة على عكس اليات هذا الواقع وديناميته في الظروف المعاصرة بما يكفل فهم هذا الواقع وإعادة تشكيله». بتبنى تفسيرات معينة «للواقعية» و«العقلانية» والتعددية الفكرية والسياسية وتجاوز الشعار والخطاب الوجداني كما يعبر الدكتور في كتابات سابقة.

ولتحقيق ذلك يطرح علينا الدكتور الحمد مشروعا فكريا يكرس له خلاصة جهده وعصارة تفكيره، ذاك هو محاولة تطبيع العلاقات بين العقلية العربية الإسلامية ومفهوم «الهوية القطرية الوطنية» وتبريره لذلك قسائم على ان هذا هو الواقع الذي

يلج الدكتور الحمد في فكرته الاولى على ان المثقف العربي المعاصر يراوح بين ثلاثة خطابات مغتربة عن الواقع والعقل، «فهو اما خطاب يغرق في غربة المكان بحيث ان تحليله ووصفه واستشرافه قائم على مفاهيم مستقاة من واقع مكان آخر هو الواقع الأوروبي او الغربي عموما، واما خطاب يغرق في غربة الزمان بحيث ان تحليله ووصفه واستشرافه للأزمة قائم على مفاهيم مستقاة من واقع زمني آخر هو الواقع العربي الإسلامي الوسيط وخاصة عصر التدوين، او انه خطاب توفيقى او تلفيقى» من هذا وذاك.

وللمخروج من هذا المازق - كما يراه الدكتور الحمد - فإن «المطلوب إذن نوع من



المصدر: المجلد

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ:

٢٨ فبراير ١٩٩٢

وأركون وسعيد العشماوي! أخذ كل هؤلاء فرصتهم كاملة غير منقوصة منذ مائتي سنة ومازالوا، وما زاد ذلك الأمة الإسلامية إلا تشبثا بأصالتها وماضيها. يشهد بهذا الواقع الذي نلمسه وتشهد له اعترافات بعض هؤلاء المفكرين باخفاق كل مجهوداتهم للولوج إلى الوجدان العربي فيما عدا محيط «الانتلجنسيا» المفترية والمؤسسات الثقافية الرسمية (انظر: زكي نجيب محمود «حصان السنين: عربي بين ثقافتين»).

أما ما أشفق على الدكتور الحمد منه، فهو المزالق الفكرية الخطيرة التي يكاد أن يوقع فيها نفسه. فاجترار آراء المغتربين العرب الرافضين لمبادئ وأقوال الذي لا ينطق عن الهوى (صلى الله عليه وسلم): «خير القرون قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» وحكمته الجامعة: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى» عضوا عليها بالفواجذ، والدعاية لها منحى خطير ينبغى للدكتور تداركه، وإن الدعوة إلى التعددية السياسية والفكرية، والمناذرة

السلف في القرون الثلاثة الأولى في التاريخ الإسلامي، والخطاب الليبرالي البحت الذي يستدعي النموذج الغربي بشقيه الفكري (الليبرالية) والاقتصادي (الرأسمالية) إلى ليبرالية جديدة ولكن بخصوصية عربية! (انظر «نحن والتراث» و«بنية العقل العربي» و«نقد العقل العربي»). ظهرت ملامح هذا المشروع صريحة عند الجابري، وتخفت بين المسطور، أو ظهرت على استحياء عند الحمد لخصوصية الزمان والمكان.

وعلى خلاف ما يظهره الكثيرون من تخوف من هذا الخطاب الفكري المتدثر بثوب الخيال «الانتلجنسي» فإنني لا أرى له أي وزن في واقعنا الفكري والاجتماعي وليس له أي تأثير يذكر في زحزحة ثوابتنا وأصالتنا، وإن حقق مكاسب مرحلية. فقد سبقت الدكتور الحمد أفواج وأفواج من مفكري الطرح «النهضوي» الليبرالي من لون رفاعة الطهطاوي مروراً بسلامة موسى، وأحمد لطفى السيد، وطه حسين إلى زكي نجيب محمود وحسن حنفي والجابري والعروى



بقلم:
بكر بصفر

آخر. والحقيقة أن الدكتور الحمد - كما يعلم هو يقينا - لا يقول جديداً. وكل ما في الأمر لا يتجاوز الصياغة المحلية لمشروع الفيلسوف المغربي محمد عابد الجابري الداعي إلى تجاوز الخطاب «الإسلامي السلفي» البحت الذي يستدعي منهج

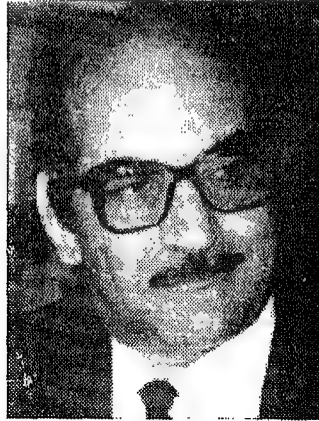


المصدر:

٢٨ فبراير ١٩٩٢

التاريخ:

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات



محمد عابد الجابري

(الأقربون أولى بالمعروف)، (والله انك لأحب البقاع إلى) «وانذر عشيرتكم الأقرين»، (ويا أهل الشام شمامكم ويا أهل اليمن يمنكم)، فلا تعارض بين هذه الوطنية وبين الإسلام. فهي الحلقة الصغرى من الحلقات الثلاث التي يدور فيها انتماء المسلم: الوطن، والعروبة، والإسلام. وديننا يرفض الواقعية البراجماتية التي لا تقيم للمبادئ وزناً، وترضى بالمنفعة الدنيوية الضئيلة حتى وان أدت إلى تبعية وتصاغر لا يليقان بمن خاطبهم الله بقوله: «يا أيها الذين آمنوا إن طغيتموا فريقتا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين»، والمصلحة في الإسلام ليست كالمصلحة عند الغربي، فهي في الإسلام أخروية في المقام الأول، أما المصلحة الدنيوية فهي لها تبع. وهذا المفهوم كثيراً ما يغيب عن المعاصرين من المسلمين. لو أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من بعده والافذاذ من رجال الإسلام من بعدهم بمنهج الرضى بالواقع ومحاولة التعايش والتكيف معه لكننا شرذمة بائدة كنجم أهل في مزيلة التاريخ، إن صنع إن للتاريخ مزيلة. إن الأمم الكريمة العزيزة لا يسيرها القانون الدولي الذي فصلته الحضارة المنتصرة لنفسها ولخدمة وترسيخ مصالحها وهيمنتها، ولا تستسلم للواقع الذي فرضه الآخرون وإنما تكابده وتغالبه بحكمة وتدبر وصبر ورباط حتى تظهر وتثبت ذاتها.

أما التسليم بهيمنة الحضارة الغالبة والتنظير «السوليفاني» للتطبيع معها لهاثاً وراء مصالح مأمولة يصعب إثباتها، فمضى أسأل الله أن يجنبنا جميعاً الاتحاد باليه.



د. تركي الحمد

بتجاوز الشعار (الامة الاسلامية الواحدة) والخطاب الوجداني غير الواقعي (استعادة الريادة الحضارية بين الأمم) كل ذلك تنقصه الموضوعية فضلاً عن الشرعية وأن هذه المفاهيم لتزداد اغتراباً عندما تطرح للاحتذاء في أرض لا يحلم العدو قبل الصديق أن يزاحم فيها الإسلام (السلفي) أو الاتباعي كما يقول الخطاب الليبرالي) بمعتقدات وأراء لا تتفق مع أصوله العقدية والتشريعية.

ديننا يرفض التعددية بمفهومها المتداول في الساحة الثقافية والمنطلق من مرجعية أوربية قائمة على نسبية الحقيقة، وإثباتها وتاريخيتها. بينما الحقيقة في الإسلام مطلقة (واحدة) وإن تعددت الاجتهادات في فهم الفروع، وهي ثابتة لا تتبدل بتغير الزمان والمكان، ومتعالية على التاريخ لا تغنى بالتقادم.

وديننا يرفض القطرية (الأيديولوجية) التي تقدم نفسها مشروعاً بديلاً عن الوحدة الإسلامية. يرفضها بنص القرآن «وإن هذه أمكم أمة واحدة وأنا ربيكم فاتقون». وينقصها الواقع الذي نشاهد فيه السعي الدؤوب من أمم الأرض إلى التكتل في تجمعات كبيرة حتى لا يبتلعها الكبار، وتلمس بالمشاهدة والاستقراء ما أدى إليه هذا التشرد القطري، من تخلف وضعف وإضياع حق وكرامة، وما أدى إليه من استلاب سياسي واقتصادي ظاهر - إن لم يكن في الواقع المشاهد ففى القادم من السنين.

أما الوطنية المسلمة التي يمثل فيها الوطن لبنة في بناء الأمة المتراص وأما حب الوطن والتمسك به فحسب. فطري لا ينبغي لعاقل دفعه، وهو كذلك شعيرة اسلامية اصيلة

الاقليات الحاكمة الفوز على وجوها لكن اقدامها في الطين

بشير نافع*

هذه المساهمة رد على مقالات وتعليقات سبق ان كتبها حازم صاغية ونشرتها صفحاتنا «الفكر» و«الرأي».

■ يصير حازم صاغية في كتاباته عن الاسلاميين على استخدام مصطلح «الاصولية - الاصوليين» (انظر مثلاً «الحياة» في ٢/٧). والمصطلح لم يطلقه الاسلاميون على انفسهم، وهو ترجمة حرفية لكلمة برزت في اللغات الاوروبية الحديثة في سياق الانشقاق البروتستانتي وما تبعه من انشقاقات داخل البروتستانتية، والخلاف حول موقع النص في البناء الفكري المسيحي، فلا علاقة لهذا المصطلح بالاسلام والاسلاميين من قريب او بعيد، ثم ان للاسلاميين اسمهم الذي يعرفون به وهو ببساطة الاسلاميون. ويبدو الامر كمثل ان ياتي ثلاثة او اربعة كتاب في اوروبا ليطلقوا على الخوارج مثلاً مصطلح «التطرف» حتى تتلقفه النخبة العربية في اليوم التالي ويختفي اسم الخوارج من الكتابة العربية. فهل هناك مضيق للتراث واستقلال النص والهوية اكبر من ذلك؟ اضافة لهذا، استعمال مصطلح «الاصولية» غير مستساغ عريباً فهو اشتقاق ينسب الى الجمع بما في ذلك من اغتراب عن قواعد اللغة. واذا اجمع من السائد اطلاق مصطلح «الاصولية» للاساءة الى الاسلاميين فلا اظن ان ذلك يغيرهم ما دام السياق التاريخي يسير لصالحهم، ولكن المسألة بالطبع ابعد من ذلك واكبر. ان مصطلح «الاصولية» في مقابل الحديث والحدثة، يحمل معه دلالة تصنيف الاسلاميين بأنه دعاة القديم والتقليد والماضي، فيما النخبة العربية المتغربة تدافع عن الحاضر والمستقبل، عن التقدم والانتماء للعالم المعاصر. وان صلح تقديري التعميمي هذا فان «الاصوليين» مثل حسن الترابي وراشد الغنوشي وعباسي مدني ينتمون الى الخانة الاولى، فهل ان هذا التصنيف للوضع العربي والاسلامي، السياسي والفكري، صحيح؟

ان «الحدثة» او ما بعد «البيروقراطية» - كما سماها هشام شرابي - ليست مسألة خطاب او نص وان شئت - ولكنها عملية بعيدة الحدود تشمل انماها في البنى الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. والمختم العربي (والاسلامي بشكل عام) دخل نفق الحدثة ولازله منذ زمن ليس بالقصير. وعلينا هنا ان نسال ما اذا كان الترابي او الغنوشي او مدني ينتمون الى فئة العلماء الاسلامية او الى فئة الحرفيين او التجار التقليدية او الى فئتي ارباب السيف او ارباب القلم التي نشأت في حضن الدولة الاسلامية. انهم ومعهم الاغلبية العظمى من مثلي الاسلاميين المعاصرين مدرّسين وجامعات حديثة (بعضهم من قلب الاكاديمية الغربية في باريس ولندن)، نشأوا في مدن عربية واسلامية فك

فيها المجتمع الاسلامي القديم ومؤسساته منذ زمن بعيد، وينتمون في معظمهم الى طبقة وسطى حديثة النشأة والتكوين. وان كان لي ان اتوسع قليلاً فإن حركة التنشيطات العثمانية التي اطلقت في النصف الاول من القرن الماضي حملت معها بداية القضاء على مؤسسات الوقف وانتشار الشريعة في الجماعة وسلطة العلماء الموازنة للدولة. ورافقها اختراق عسكري واقتصادي وثقافي غربي اخذ يدمر في سياقه مؤسسات الصناعة والتعليم والثقافة الاسلامية التاريخية وبالتالي الفئات الاجتماعية الحاملة والمحمولة على قيم ومؤسسات المجتمع التقليدي. كان السلطان عبد الحميد (رغم يؤس حكمه البوليسي)، كما اوضح ستانفورد شو، آخر محاولة لانجاز تحديث متصالح مع الاسلام، ولكن هجوم الخارج الكاسح اجهض المحاولة في مطلع هذا القرن

وحصر الساحة لاستفراد دعاة التحديث الغربي بالخالص.

ان الانقسام الواقع اليوم في المجتمع العربي الاسلامي هو الانقسام بين دعاة التحديث الاسلاميين ودعاة التحديث المتغربين، بين الترابي والغنوشي ومدني الذين يحاولون اطلاق مشروع نهوض اسلامي، الذين ياتخذون اعتباره تراث وهوية ومنطق الجماعة التاريخية وضرورات الزمان ومطالبه، وبين نخبة عربية تعاني الوحدة والعزلة والشقاء الداخلي لان الامة بعد مئة وخمسين عاماً من اطلاق مشروع التحديث لا تزال ترفض الغرق الكامل في قيم المنظومة الغربية الحديثة. وان اردنا التيسير اكثر فهو انقسام بين دعاة الاستقلال والتقدم ودعاة الركوع تحت اقدام الهيمنة الاميركية والعنصرية الاسرائيلي.

اما ان كان الحساب يدور حول مصطلحات خطابية مجردة (فكل ما هو اسلامي هو بالقطع ماضٍ قديم ورجوعي وكل ما هو غير هو حديث وتقدمي وعصري)، فان الباحث سيصعب عليه ان يفرق بين دعاة «الديموقراطية» والتراث اليوناني القديم ودعاة دولة القانون والتراث الروماني (او حتى الاسلامي القديم القائم على حكم الشريعة). بل ان حاملي مشاعر الحدثة الاوروبية، اي بريطانيا وهولندا، كانتا معاً - وما زالتا - بروتستانتيتين، اي قامتا على جركة انشقاق ديني تقدم النص على العقل، بكل ما في ذلك من «سلفية»، كما يقول منير شفيق.

ولكن الباحث المدقق العادل سيرى ان حركة الخطا والتصحيح استمرت في الفكر والجماعة الاسلامية على مدى التاريخ، وان ما تحاوله اتجاهات الاسلام الحديث وعلى رأسها الترابي والغنوشي والقرضاوي والامام الخميني والغزالي وعشرات غيرهم هو اطلاق حركة تجديد اسلامية واجتماعية اذن على مستوى خاص ففتح الباب على مصراعيه للاجتهاد واعادة النظر في اصول الفقه



المصدر : الحية (الحيوية)

التاريخ : ٢٠٠٢ هـ / ٢٠٠٢ م

للنشر والخ : ات : الصحفية والمعلومات

ثقافية وروحية واقتصادية، في معالجة أزمات الانقسام الداخلي والإقليمي ومواجهة خطر الصهيونية الباغية الأبعد، هي في مشروع إسلامي معاصر. أن الإسلاميين وحدهم القادرون على خوض غمار التحديث في ظل سلام اجتماعي أما النخبة المتغربة فلم تجلب ولن تجلب معها إلا الصدام والانقسام والصراع والدماء والسيطرة بالعنف. في الجزائر لم يحدث انقلاب عسكري (١) وفي السودان حدث، فهل نخبرنا صاغية عن الفرق بين الوضعين؟ وفي سياق أدانة العنف السياسي هل له أن يدين قرار المعارضة السودانية اللندنية باعتماد «الكفاح المسلح» أم أن كل كفاح مسلح يساندته الغرب هو «ديموقراطي» الولادة والسمات بالضرورة.

في مقاله «استثناء السياسة» (الحياة ٢/٨) يعلق صاغية على قرار المحكمة المصرية بمنع الإخوان المسلمين من حق العمل كإيديولوجيين، «فمنع الإخوان من حق العمل كان ليبدو ممكناً لو تمكن القضاء من اثبات تناقضهم مع الديموقراطية وموجباتها وأملاتها السلمية غير العنيفة، أو مع مبدأ تداول السلطة دستورياً». وهو بالمناسبة المنطق نفسه الذي تروج له الأقلية الحاكمة في الجزائر اليوم ضد الأكثرية الشعبية وجبهة الإنقاذ. وكان الكاتب نفسه في اليوم السابق قد سطر في «الحياة» أيضاً تحدياً واضحاً للإسلاميين، يقول: «فهل يبادر أصوليو» جبهة الإنقاذ (و«النهضة» التونسية و... و...) إلى إبداء مسافة سياسية وفكرية عن الحكم العسكري في السودان وعن جماعة «الجبهة الإسلامية القومية» التي دعمها؟». وجوهه المبال يقوم على أن الإسلاميين لا بد أن يبدوا هذه المسافة عن الحكم السوداني أو أن يؤدي رفضهم إلى توليد شك مشروع بوجود جيب انتحاري كبير تتخلله الدعوة المستحدثة (لدى الأصوليين بالطبع) إلى الديموقراطية. والواضح من هذه الكتابات - وأخرى غيرها للنخبة العربية المتغربة - أنها تريد وضع النخبة في موضع الوصاية على الشعب والأمة، وهي التي لم تعلن ثوبتها بعد من كوارث المئة عام السابقة التي جلبتها على هذه الأمة وشعوبها. أن النخبة لا تلق في الشعب وتسخر من قواه وقدراته، ولا تريده وحده حكماً على برامج الإسلاميين وسياساتهم. ولا يوجد لديها ذرة إيمان واحد بأن هذا الشعب الذي استنمات في الدفاع عن

وطنه ودينه ضد الغزو الأجنبي ولا يزال، والذي أطاح حكم الأقليات النخبوية مثل الشاء والنميري، والمستمر في تصديده للنخب الحاكمة الأخرى، قادر على أطاحة هذا الحكم بالإسلاميين في المستقبل. أن اصطدام هذا الحكم بالارادة الشعبية... أن الشعوب يا سيد حازم تكفي حكماً والأفان كل الحبر الذي تسطر به المقالات والكتب حول المسألة يذهب هباءً. أما المسألة الثانية في مثل هذه الكتابات، أنها تكيل بمكساليها وأنها تفتقد القدر الكافي من الشجاعة، أن الهجوم على الإسلاميين

ذاته (العلم الخاص بالعواعد الحاكمة لاستنباط الأحكام الفقهية).

سلمت مقاليد الدولة الحديثة في بلادنا، دولة ما بعد الاستعمار المباشر، للأقلية المتغربة فواصلت تدمير بني المجتمع التقليدي ومؤسساته، والحق اقتصاد البلاد بعجلة الاقتصاد الغربي المهين، وكبرت وضعتها ضمن الاستراتيجيات الاستعمارية الكبرى، ومدت الخطوط الدبلوماسية حتى تغلوت والتهمت، والخطر بالبلاد، إضافة إلى دفعها لعملية الانقسام المجتمعي (الطبقي والفئوي والطائفي) إلى مداها. أن خلاف حازم صاغية مع تراث الدولة الحديثة وحكامها هو خلاف جزئي وعائلي لا غير ويجب أن لا تخدعه وتخدعنا خطابات الديموقراطية الجميلة التي يحملها. أما خلاف الإسلاميين معها فهو خلاف جوهري.

وأن كانت قضية الديموقراطية هي ما يؤرق صاغية «الحياة» ٧/٥، ٢/٨، فلنحاول بسط المسألة خارج إطار الشعار. أن الحياة الديموقراطية في نهاياتها المنطقية بغض النظر عن المصطلح وسياق نشأتها التاريخية الأوربي، تدور حول توسيع قاعدة المشاركة السياسية (في مقابل مركزية الدولة) وبروز مجتمع مدني يكبح نزوع الدولة المتواصل فيها للتفوق. وقد بنى الإسلام في دورته التاريخية الأولى وبالقياس بالزمن البشري في ذلك الوقت (كما أوضحت كتابات حوراني ولابيدوس ورضوان السيد) على سبيل المثال لا الحصر) نظاماً سياسياً همشت دولته إلى حد كبير ومنعت من الاطاحة بشؤون الناس وحياتهم اليومية. كما قام في المجتمع الإسلامي توازن بالغ الدقة بين قوى الحكم وقوى الجماعة، وأن كان العلماء يصنعون الجسر وصمام الأمان فيما بينها.

فلماذا يكون من حق اقرباء صاغية أن يحكموا الأمة زهاء القرن من الزمن موغلين في لحمها ودمها وشراتها وكرامتها وتاريخها ولا يحق للإسلاميين أن يبنوا على تراث أربعة عشر قرناً تجربة حديثة؟ وأود أن أسال صاغية بحق «الديموقراطية» التي يقدسها، هل كان حجم قاعدة المشاركة السياسية في زمان الشاء أوسع منه في إيران اليوم؟ لقد كان برلمان الشاء محتلاً في أغلبه - ومن دون مبالغة - من عائلات معينة وفئات اجتماعية محدودة تدور شخصياتها حول القصر والنفوذ الأجنبي السياسي والاقتصادي. فيما حررت إيران اليوم - وبالنظر الذي تستطيعه دولة مثله - من النفوذ الأجنبي، وتبع برلمانها بملك وتجار وعلماء وعمال ومثقفين وتدور في قاعته يومياً صدامات ومرافعات فكرية وسياسية باللغة المتنوعة أدت - وما زالت - إلى اطاحة رؤوس وزراء وكبار رجال الحكم. هذا والتجربة بمقاييس التاريخ في بداياتها بعد. وقد أقر السودان ميثاقاً وطنياً وعلى وشك أن يخوض تجربة الحكم التمثيلي في المستقبل القريب، فلماذا لا يعطى فرصة بعد عقود القوضى والإنهيار واللامن والحرب الأهلية. ليس غريباً أن حكومة البشير تدفع السودان خارج برائن الطائفية فيما صاغية واقرباؤه من معارضة ادجوار روود يريدون ضمناً أعادته «الماضي»؟.

يسير مع التحديث ومن هو الرجوعي «الماضي»؟. أن الحقيقة التي لا مناص منها أن فرصة بلادنا الواعدة التي للحاق بالزمن الإنساني المعاصر، في العودة قران قيم الكرامة الإنسانية، في التحرر من ربكة هيمنة الخارج الظالم والمستغل، في قيام نهضة

وعلى السودان، لا يقابله ولو جملة واحدة تكتب في كشف سياسات أخرى في المنطقة. ليس غريباً أن يحاول صاغية أن يعطي الحكم المصري غطاءه التشنش سريعاً

و«الأيديولوجي» لمنع الإخوان المسلمين من ممارسة العمل السياسي فيما يغض النظر عن حكم الطوارئ، ثم بختتم مقالته بأدب رفيع مشيراً إلى «ديموقراطية الرئيس مبارك وحكمته»، وهو الأمر الذي يصعب تحسيسه في كتاباته عن «الفريق البشير» والإسلاميين الآخرين حكماً ومفكرين. ليس هذا مظهرًا بائساً للنخبة العربية المتغربة؟ ثم تأتي لتطرح على الإسلاميين تحدي الديموقراطية، وتشجب الحكم السوداني. هل يستطيع صاغية أن يحمل راية «الديموقراطية» بشكل عام وشامل ويدافع عنها في كل أقاليم المنطقة العربية بشكل واضح وقاطع؟ أن فعل ذلك فلن يجد من الإسلاميين إلا استجابة واضحة وقاطعة. أما الدعوة «للمدوقراطية» في السودان والسكوت عن المجازر في تونس والجزائر و... الخ، فليس من العدالة والموضوعية والشجاعة في شيء.

في مقالة صاغية «غياب الألم عما نقول» (الحياة، ٢/٩) يتجاهل الكاتب أن العراقيين، والإسلاميين منهم بشكل خاص، يذبحون في العراق منذ نهاية الستينيات، علماء وطلاباً ونساء... ويتجاهل أن الإسلاميين وحدهم وقفوا ضد ظلم الحكم العراقي وبطلته وجبروته فيما كانت النخبة تصفق له وتبذل وتزمر وتحيي أسجاده في مهرجانات السفه الأدبي. ويتجاهل السيد صاغية أن عودة الوعي إلى النخبة العربية في اكتشافها لحقائق الحكم والحياة في ظل نظام صدام لم تات إلا في ظل الهجوم الاستبشيحي واشتطون تستبجيحه النخبة. وفي مطلع المقالة ذاتها يضع الكاتب بتسرع بثير الشكوك حسن البنا وسيد قطب في السلة نفسها مع عبدالناصر وميشيل عفلق، يضع الضحية مع القتلة، الذين عذبوا وقتلوا مع الذين ماتوا ودماء الشعوب على أيديهم. ويتجاهل أيضاً أن كاتباً عربياً حديثاً لم يتحرك وراءه تراثاً يدافع عن كرامة الإنسان وحريته ويدين الطاغوت وجبروته وقمعه كما ترك سيد قطب.

فماذا نسمي ذلك كله؟ هل نقول أن النخبة العربية المتغربة - في أغلبها - ظالمة وغير عادلة

وغير موضوعية. أم أن كيلها بمكيالين وحماسها الانتقائي «للمدوقراطية» يعكس طبيعتها المألوفة لها منذ منتصف القرن الماضي، فهي في البداية بريطانية أو فرنسية الهوى، ثم هي ماركسية سوفياتية ثم اميركية. انها تميل مع ميزان القوى كلما مال لانها في الواقع شقية وحيدة تعيش عزلة اختارتها، ودفوها ومظلتها هي في قوى الخارج. انها لا ولم تعرف دقة الشعب والخروج معه الى ساحات الصدام ضد قوى الاحتلال والقمع، وهي لسوء حظها تفتقد حتى شجاعة المثقفين الغربيين الذين قاموا الستالينية والبريجينية والذين خرجوا الى شوارع المدن الاوروبية والأميركية في الستينيات دفاعاً عن كرامة الإنسان، ابتداءً من مالكوم إكس ومارتن لوتر كينغ حتى انجيلا ديفيز وبارت هارنك عدة ملاحظات لا بد من التوكيد عليها فيما يتعلق بما تطرحه هذه المساهمة:

● الأولى، أن احداً لا يدعي أن هناك مشروعاً اسلامياً مكتمل الملامح ومحدد التوجهات وأن الفكر أو الحكم الاسلامي قد حل كل مشاكله. ويرجع هذا بالتأكيد الى أن الاسلاميين لا يعيدون تطبيق نموذج تاريخي واستلهامه كما هو، بل هم يواجهون الزمن المعاصر بحسبوية بالغة لانجاز مشروع اسلامي حديث غير منقطع عن التاريخ والدورة الاسلامية الاولى. وعلينا أن نذكر - على سبيل المثال - أن «الديموقراطية» البريطانية أخذت أكثر من ٢٥٠ عاماً بعد الثورة الانكليزية حتى اقرت مساواة المواطنين (One Man One Vote) وحق المرأة في التصويت. ان انجازات الاسلاميين في الحكم - إيران والسودان - على مستوى الاستقلال الوطني وتماسك المجتمع الروحي وإعادة التوازن للاقتصاد هي امور واضحة رغم الزمن القصير لتجربتهم القصيرة. ولكن انجازاتهم على مستوى الحريات واستقرار قواعد المشاركة والتعددية السياسية لا تزال بحاجة الى مزيد من التطوير. على أن الملاحظ ان الاوضاع في إيران بعد نهاية حرب الخليج الاولى اخذت في التحسن الملحوظ على هذا الصعيد وان الاوضاع في السودان تحسنت بشكل كبير كذلك في



ضروري، ليس لدوافع تجميلية على الإطلاق، بل لضرورة تصويب المسار الإسلامي الفكري والتدافع المبدع معه. إن كون هذه النخبة تمثل، أنها تسعى لتمثيل، توجهات الفكر الغربي الحديث يجعل من حوارها مع الإسلاميين أمرا إيجابيا على المدى البعيد. ولكن على هذه النخبة أن تدرك أنها كانت على الدوام، وما زالت، تمثل اتجاه أقلية لا أكثر، وعليها أن تتخلص من مسؤوليات الإدارات الاستعمارية التي اعطتها خطاب الاستعلاء والوصاية والكتابة الأبوية ونصوص إعلان الحرب (انظر مثلا البيان الجنائي لحازم صاغية وهو يعد للمعركة الأخيرة مع السودان في «الحياة» ٢/٥). إن موقع هذه النخبة هو في مواصلة المناهج الموضوعية، وإسهامها هو في مواصلة المناهج الموضوعية، الصارمة للاكاديميين الغربيين الكبار أمثال البرت حوراني وجون اسبوزيتو وأيرا لايدوس. لا أن ترى في ذاتها امتدادا لمجلس الأمن القومي الأميركي وموصلا لسياسات جورج بوش.

يعاني الإسلاميون من بعض التخطيط وترتفع من وقت لآخر أصواتهم بالأم القهر والاضطهاد، ولكن علينا أن لا ننخدع بتذبذبات ميزان القوى. ذلك أن ما نشهده إنما هو تخطيط وصراخ الوليد وهو يستقبل بهجة العالم، عالمه هو. فيما الأقليات الحاكمة تبدو وعلامات الفوز على وجوهها وفي يدها عصا السلطة والقهر، ولكن المدقق سيرى أن أقدامها تغوص في الطين... وتغوص.

* رئيس تحرير مجلة «قراءات سياسية» الصادرة في واشنطن.

العام الماضي، إن السيد الصادق المهدي أهم شخصيات المعارضة للحكم على الإطلاق يعيش حرا في البلاد، يكتب ويخطب لصلاة الجمعة ويستقبل زائريه بحرية، مما يثير شبهات عدة حول أفراد المعارضة (الداعية للكفاح المسلح) التي ترفض العودة.

● أنه إن كان للنخبة العربية المتغربة أن تجعل الأولوية للملف «الديموقراطية» فإن الإسلاميين يقبلون بفتح هذا الملف على مستوى المنطقة العربية جميعا وبلا استثناء.

وإن تحرك النخبة العربية إلى جانب التيارات الإسلامية لوضع حد لتدخل القوى الغربية في شؤون بلادنا وإيقاف حصارها وحربها المعلنة وغير المعلنة على القوى والحكومات الإسلامية، ذلك أن انقشاع التهديد الخارجي سيكفل أن يرتفع الصوت الإسلامي حتى بشكل أحسد وأوضح من صوت صاغية من أجل «الديموقراطية» والحريات في السودان وإيران قبل أي بلد عربي أو إسلامي آخر. ولكن إن يطلب من الإسلاميين اليوم - كما كان يطلب منهم قبل سنوات بخصوص إيران - أن يتخلوا عن السودان ويرتكبوا خطيئة أجدادهم من الإسلاميين الإصلاحيين في مطلع القرن عندما فتحوا معركة مع السلطان عبدالحميد حول مسألة الحريات، فاسقطوا السلطان ثم سقطت البلاد جميعا، بما فيها حرية الأمة وثرواتها وترابها الوطني في براثن الاستعمار الأوروبي، فهذا لن يحدث وأرجو أن لا يحدث.

● الملاحظة الأخيرة تتعلق بموقع النخبة العربية المتغربة ذاتها في بلادنا. إن كل مراقب موضوعي يدرك أن عملية التحول نحو الإسلام مستمرة وأن تعثر، وهناك وعي إسلامي متزايد يرى موقعا آمنا للنخبة العربية بكافة أطيافها في فضاء العقل العربي - الإسلامي. إن وجودها



المصدر : البصائر

التاريخ : ١٩٩٤ - ٢٠٠٠

الحوار مع تيارات الإسلام السياسي

الحوار بين اليسار والاسلاميين يكون .. أولا يكون

احمد نبيل الهلالي

تشير قضية الحوار .. بين الإسلاميين واليسار .. تساؤلات متعددة بشأنها الاجتهادات وسأحاول في هذا المقال طرح تصوري الخاص لما يجب أن تكون عليه الإجابة الصحيحة على هذه التساؤلات.

أولا هل الحوار ضرورة؟

في أرجاء عالمنا اليوم .. تغرض جماعات دينية عديدة ورجال دين شرفاء ، معارك تضالعية ضارية ضد أعداء البشرية .. ضد العدو الصهيوني في الأراضي المحتلة .. ضد الإمبريالية الأمريكية والأنظمة الفاشية التابعة في أمريكا اللاتينية .. ضد نظام التمييز العنصري في جنوب أفريقيا .. لذلك باتت هناك ضرورة موضوعية للتعيش عن نقاط تماس بين اليسار وبين الإسلام السياسي والمسيحية السياسية في ساحات المعارك ضد الإمبريالية والصهيونية والعنصرية والاستبداد والظلم الاجتماعي .. وفي وطننا العربي بصفة خاصة ، تواجه الأمة العربية اليوم ، أشرس هجمة إمبريالية صهيونية عرفت على طول تاريخها ، وهي هجمة لا تستهدف فرض الهيمنة الإمبريالية المطلقة وتحقيق حلم أسرائيل الكبرى فحسب بل وأيضا تحطيم مقومات الهوية العربية من تاريخ وحضارة وثقافة .. إن اشتداد عنف المواجهة ، يخلق بالضرورة أرضية لقاء موضوعية تسمح بالتقارب المتزايد بين تيارات كان يسود علاقاتها في السابق العداء والصدام .. إن التحديات الهائلة التي تواجهنا ، تفرض تلاحم كل القوى التي لها موقف معاد

للإمبريالية والصهيونية .. أيا كانت درجة هذا العداء .. أو مدى ثباته .. وبغض النظر عن المتطلبات .. أو الأهداف البعيدة لهذه القوة أو تلك والتي قد تكون محل خلاف .. ولا يملك أحد الادعاء بأنه في غنى عن الآخرين .. أو أن لديه القدرة وحده على دحر الهجمة العدوانية الشرسة .. ولا يملك أحد ترف استبعاد أية قوة لها أدنى إسهام في المعركة ضد الإمبريالية والصهيونية بحجة أن عداها لهما غير أصيل .. أو أن نفسها في المعركة غير طويل ، أو لأنها ستثقل خطرا في المستقبل لو وصلت إلى السلطة ؟!

إن الإنشغال عن العمل المشترك من أجل القيام بواجبات اليوم ، بالتناحر حول تصورات الغد .. الذي لم يأت بعد .. عبث سوف نحاسبنا عليه الأجيال المقبلة ..

إن مقتضيات المعركة المصيرية ، ضد أعداء الأمة العربية ، تفرض على التيار القومي والتيار الإسلامي والتيار الماركسي مستوى من التعامل أرقى بكثير من مجرد الحوار ..

لكن الضرورة الموضوعية شيء .. والاجتماعية الوافقية شيء آخر .. ولا يبد



المصدر : اليسار

التاريخ : ١٩٧٥

للنشر والتخديتات الصحفية والاعلانات

إن الحوار وسيلة فعالة للتفاهم بين الأفراد والجماعات وهو أقوى ذلك وسيلة ديمقراطية لتحقيق وحدة الأمة العربية، ويقضى على كل الفتن التي يفتعلها أعداؤها وهم لذلك يبدون بالإجماع مبدأ الحوار بين التيارات الفكرية والسياسية الثلاثة، القومية والإسلامي والماركسي، كوسيلة للتفاهم على طريق تحقيق وحدة الرؤيا والموقف من كل قضايا أممتنا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وحدد الملتقى شروط انتساب أى جماعة إليه فى الأتى.
معاداة الإمبريالية والصهيونية- القبول بمبدأ الحوار وديمقراطيته وموضوعيته - الجدية فى الممارسة- المصادقية فى التعامل- (التجذر والحضور الشعبى)
وعلى ضرس كل هذه التطورات الإيجابية، يصعب فهم المواقف المتحجرة التى ترفض الحوار السياسى بين الإسلاميين واليسار.. فى الوقت الذى تتجاوز العلاقة بين الطرفين فى بلدان عربية عديدة، حدود الحوار الضيقة وتنطلق إلى آفاق أوسع.
ففى فلسطين المحتلة، تدعز القيادة الموحدة للانتفاضة منذ بيانها رقم ٣٥ إلى التنسيق مع حركة حماس (من أجل تحديد فعاليات وطنية واحدة).

ودعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى:

تعزيز العملية التحضيرية لتشكيل المجلس الوطنى الفلسطينى الجديد، وفقاً لقاعدة التمثيل النسبى ومن خلال حوار شامل تشارك فيه جميع القوى والشخصيات الوطنية والفعاليات والمنظمات الشعبية بدون استثناء، وبدون فيتن من أحد على أحد بما فى ذلك.. حركة حماس والجهاد الإسلامى)
وفى « المملكة العربية السعودية يشير أحد قيادات الحزب الشيوعى فى الجزيرة إلى أن:
التعاون بيننا وبين القوى الدينية وبالذات الشعبية منها مستمر إلى الآن ويتطور تدريجياً وبالرغم من حملات القمع والإضطهاد التى تعرضت لها القوى التقدمية فى إيران..»

فى العمل السياسى من الانطلاق من الواقع.. ولا يجوز طرح أشكال غير واقعية من التعامل وبناء هرم من الآمال على كثران من الرمال..

ومن غير الوارد فى الوقت الراهن، الحديث عن تحالف استراتيجى، أو حتى تكتيكى بين الإسلاميين واليسار فى ظل الظروف الذاتية السائدة فى مصر.

ثانها- هل الحوار ممكن؟

رغم كل الصيحات الراضية لأى حوار.. والجماعة باستحالته.. التى تنطلق من صفوف الإسلام السياسى واليسار سواء بسواء.. فإن وقائع الحياة من حولنا تؤكد العكس.

ففى لبنان، حوار بين الحزب الشيوعى اللبناني والأحزاب الإسلامية، تطور إلى أشكال متصاعدة من النضال المشترك تحت شعار (وحدة الهندقية المقاومة).

وفى الأرض الفلسطينية المحتلة، حوار وتنسيق بين الجماعات الإسلامية الفلسطينية وعدد من المنظمات الماركسية الفلسطينية.

وفى مصر تحققت أشكال من التعامل المحدود والموقوف بين الإسلاميين واليسار من خلال لجنة الدفاع عن الديمقراطية ولقاءات أحزاب المعارضة، واللجنة القومية المناصرة للشعبين الفلسطينى واللبنانى.

وعلى مستوى الوطن العربى، استجابت أحزاب ومنظمات عديدة تنتسب للتيارات الثلاثة القومية والإسلامى والماركسي لمبادرة طرحها الرئيس معمر القذافى، وتم تأسيس (ملتقى الحوار العربى الشورى

الديمقراطى)

وفى الدورة الثالثة لهذا الملتقى التى انعقدت فى طرابلس ١٥ أبريل ٩٢، جلس قوميون وإسلاميون وشيوعيون عرب جنباً إلى جنب، وتشاوروا وتحاوروا حول الهموم والمهام المشتركة ثم أصدروا بياناً أعلنوا فيه:



المصدر : البسار

التاريخ : مارس ١٩٩٢

للنشر والخد مات الصحفية والهلو مات

الأحزاب الشيوعية في

لبنان وفلسطين

والسعودية والبحرين

تتعاون مع تيارات

الاسلام السياسي.

٤ شروط للحوار

الأساس فالمطلوب منه أن يتفق ويعمل معنا من أجل خلق الإجماع الوطنى الواسع لتحقيق هذه الأهداف.

وعلاقة جبهتنا (أى جبهة التحرير الوطنى البحرانية، والجبهة الشعبية للبحرين) مع التيار الإسلامى علاقة تقاهم . (ومن جبهتنا عملنا وسنعمل من أجل تطوير هذه العلاقة لما فيه مصلحة مستقبل بلدنا ومنطقتنا، ونحن نرى أن الأساس لتطوير هذه العلاقة ومقتضيات تطويرها قائمة)

من كل ماتقدم، يتضح مدى جدوى الحوار السياسى بين الإسلاميين والبسار وإمكانيته.

وفى اعتقادى أن مثل هذا الحوار يمكن أن يكون مدخلا ديمقراطيا لتصحيح مفاهيم وأساليب نضال مختلف الأطراف، وتطوير العلاقة بينهما على نحو يخدم النضال ضد العدو المرنى المشترك.

ويمكن لمثل هذا الحوار أن يلعب دورا فاعلا فى محاصرة مسلسل العنف الفردى الدموى .. وتعبئة كل الطاقات والممارسات لتوجيهها فى الاتجاه الصحيح ضد العدو الحقيقى.

ففيها حزب تودة، إلا إنها مستمرة وتتطور نحو الأفضل إنطلاقا من الظروف القاسية التى تعيشها الحركة الوطنية وهى مبنية على أسس واقعية تفترض:

أولا: ضرورة التعاون المشترك سواء على مستوى القيادة أو القواعد.

ثانيا: ضرورة احترام استقلالية كل منظمة وعدم رهن علاقاتنا بما يجرى من التقاء أو صدامات بين القوى المختلفة فى الخارج.

ثالثا: يحق للطرفين خوض الصراع الأيديولوجى العام وإعطاء تقييم لأيه ظاهرة أو أفكار سياسية إنطلاقا من المفاهيم التى يؤمن بها كل طرف

رابعا: التنسيق بين الطرفين فى جميع القضايا المحلية والعربية والعالمية وإعطاء تصور مشترك حولها.

لقد خرج حزينا باستنتاجات عامة وخاصة من خلال تقييمه للقوى الدينية والتعامل معها، ونجح فى وضع هذا التعاون على أسس واقعية تمهيدا لإنشاء جبهة وطنية تضم الأحزاب والقوى الوطنية بما فى ذلك القوى الدينية.

وفى البحرين يتواصل الحوار والعمل المشترك بين الماركسيين والإسلاميين، ويقول الرفيق سيف بن على:

التيار الإسلامى المتواجد فى البحرين ومنطقة الخليج قوة سياسية قائمة لها جماهيرها وتواجه التعسف والإستبداد.. كبقية القوى السياسية.

وحسب تتبعنا لتطوير هذا التيار السياسى، فإننا نعتقد أنه أخذ يستوعب المستجدات شأنه شأن بقية القوى السياسية وهو... يشاركنا الرأى فى أهمية قيام الديمقراطية والتعددية السياسية، وعلى هذا



المصدر : الميسار

التاريخ : هـ ١٩٩٢

للنشر وأخذ صات الصحفية والمعلو صات

هل للحوار شروط؟

لا شك أن أي حوار جاد، بين الإسلاميين والميسار، يفترض تحقق شروط معينة وهي ليست شروط ذاتية مسبقة يفرضها طرف على الآخر... بل شروط موضوعية مفروضة على الجميع وفي مقدمة هذه الشروط الموضوعية.

١- قناعة الأطراف المدعوة للحوار بأن العدو الرئيسي يتمثل في الامبريالية العالمية بزعامة الولايات المتحدة والصهيونية العالمية. الأمر الذي يستوجب التخلص من التصورات المغلوطة عن العدو الرئيسي والتي تراء متجسدا في (الأسويين المسلمين) أو (التنصاري) أو (الشبيوعين) أو (العلمانيين) وأن الاختلاف في الدين... أو في الأيديولوجيات لا يجب أن يعنى الأبصار عن العدو الرئيسي الحقيقي.

ب- الاعتراف المتبادل بين المتحاورين فكل محاور مطالب بالاعتراف بالآخرين واحترام حقه في الوجود، وحقه في الاختلاف. الأمر الذي يتطلب نهذ عقلية (التكفير المتبادل) التي تتحكم في المزمعين من الفريقين، فالإسلامي المزمع لا يرى في اليساري سوى كافر ملحد مرتد دمه مستباح، واليساري المزمع لا يرى

في الإسلامي سوى إرهابي ظلامي، رجعي يجب الإجهاز عليه.

ج- الالتزام العلني المسبق بالديموقراطية واحترام التعددية، وهو التزام مطلوب من الجميع، شيوعيين وقوميين وإسلاميين وخاصة بعد محنة الديموقراطية، في ظل نماذج الحكم القسومي والإسلامي والاشتراكي التي عرفتها البشرية حتى الآن.

د- نهذ التعصب الديني، إذ لا يتصور أن يجري حوار جاد بين المتحاورين إذا ما خيم على هذا الحوار شبح التعصب الديني الذي يولد بالضرورة التعصب المضاد، والذي يهدد بتضليل الجماهير وخلق أعداء وهميين للشعب وإخفاء العدو الرئيسي الحقيقي عن أنظاره وينذر بإغراق البلاد في دوامة اقتتال الإخوة

في الوطن مما يهدد بإنهيار وحدة الوطن كيانا وشعبا، ويمكن العدو من ممارسة لعبته التقليدية (فرق تسد) والصيد في الماء العكر ومحاولة احتواء الاقلية الدينية والتظاهر بأنه حامى أمنها وسلامتها.

إن كل من يجرفه هستريا التعصب الديني والتعصب الديني المضاد يجب أن يفني وأن يتعظ من مأساة الحرب الأهلية في لبنان التي دمرت هذا البلد الشقيق وضيعت سيادته.

إن كل من ينزلق إلى هاوية القنعة الطائفية عن غير وعي، عليه أن يدرك أنه بذلك يبتلع طعم العدو ويتحول إلى أداة مسخرة لتنفيذ المخطط الامبريالي الصهيوني.

فالاحتلال الطائفي يفتح الباب واسعا أمام تدخل العدو الخارجي واختراق الجبهة الداخلية وتحقيق هدف الامبريالية واسرائيل في تمزيق الوطن العربي إلى مجموعة من الدولات الدينية والطائفية المارونية والسنية والشيعية... الخ مما يقطع الطريق على تحقيق الوحدة العربية.

وعلى كل من يمارس التعصب الديني أن يعيد قراءة الوثيقة الصهيونية الخطيرة المعنونة (استراتيجية إسرائيل للثمانينات) التي نشرتها في عام ١٩٨٢ مجلة كيقوتيم التي تصدرها المنظمة الصهيونية العالمية وقد ورد بها ما يأتي بالحرف الواحد:

(إن مصر بطبيعتها وتركيبها السياسية الداخلية الحالية، هي بمثابة جثة هامدة بسبب التفرقة بين المسلمين والمسيحيين، والتي سوف تزداد حدتها في المستقبل إن تفتتت مصر إلى أقاليم جغرافية منفصلة هو هدف إسرائيل السياسي في الثمانينات).

إن مصر المفككة والمقسمة إلى عناصر سيادية متعددة، على عكس ما هي عليه الآن



المصدر : المسار

التاريخ : ١٩٩٢

للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات

لا بد أن يوضح اليسار أمة

دعوة للتحالف مع

الدولة الديمقراطية

ولا بد من أن يكون الحوار سياسيا لا فلسفيا .. بحيث يتجنب الغوص في المناقشات الأيديولوجية والمجادلات الفلسفية ، فالحوار لا يستهدف حسم خلاقات أيديولوجية وإنما توحيد الرؤى والمواقف السياسية.

ولا بد من واقعية الحوار .. بحيث ينطلق من نقطة بدء متواضعة إذ يصعب في ظل الظروف السائدة الحوار مباشرة حول (مشروع حضارى مشترك). إن الحوار حول قضايا سياسية محددة كالموقف من الأمبريالية ومن العدو الصهيوني ومن تحرير الأراضى العربية المحتلة ومن التعذيب. ومن قانون مكافحة الإرهاب . هو الكفيل بتهيئة المناخ وإيجاد التربة الصالحة لمزيد من الحوارات حول قضايا أشمل.

ولا بد من حوار صبور طويل النفس .. فطريق الحوار ليس مقروشا بالرياحين بل هو مزدهم بالأفهام والعقبات والحواجز .. إلى يجب أن يتجاوزها المتحاورون .

هناك مثلا النظرة المخاطفة من جانب الإسلاميين التي تخلق بين الإلحاد وبين العلمانية واليسار، فالماركسية ليست فلسفة إلحادية. ولصلى الدين عن الدولة لا يعنى إقامة دولة ملحدة تصادر الإيمان وتخلق حرية الاعتقاد الدينى على العكس فإن الدولة المدنية هى صمام الأمان الأكيد ضد الاضطهاد الذى تمارسه أغلبية دينية على الأقليات الدينية الأخرى والذى تمارسه طائفة دينية حاكمة على الطوائف الأخرى التى تنتمى إلى ذات الدين، ولكم اضطهد الإسلاميون فى مصر باسم الدين فى ظل دولة العلم والإيمان).

، لن تشكل أى تهديد لإسرائيل ، بل ستكون ضمانا للأمن والسلام لفترة طويلة، وهذا الأمر هو اليوم فى متناول أيدينا وإذا ما تفككت مصر فستفكك سائر الدول الأخرى.

إن فكرة إنشاء دولة قبطية مسيحية فى مصر العليا إلى جانب عدد من الدولات الضعيفة التى تتمتع بالسيادة الإقليمية فى مصر ، يعكس السلطة المركزية الموجودة اليوم، هى وسيلتنا لإحداث هذا التطور التاريخى...

إن التفتت التام للبنان إلى خمس مقاطعات إقليمية يجب أن يكون سابقة لكل العالم العربى بما فى ذلك مصر..)

الحوار.. كيف؟

يجب أن تتوافر للحوار بين الاسلاميين واليسار، مواصفات تكفل نجاحه

فلا بد من علانية الحوار .. بحيث يجرى فى العلن .. وليس من خلف الكواليس .. وعلى مسمع من الجماهير.

ولا بد من ديموقراطية الحوار .. بحيث يدور بين اطراف متكافئة لا تمارس فيما بينها الإرهاب الفكرى أو الاستعلاء الفكرى.

ولا بد من عقلانية الحوار .. بحيث لا يكون حوارا بين طرفان .. بتشبه كل طرف فيه بإطروحاته ويحاول فرضها على الآخرين .. وبحيث يتسع صدر المتحاورين للنقد الموضوعى المتبادل.

علائقية الحوار

وديمقراطية وعقلانية

وواقعية وتركيزه على

القضايا السياسية .. هو

الطريق للنجاح ..



المصدر : الميسار

التاريخ : هـ ١٩٦٢

للنشر والخد مات الصحفية والمعلو سات

واخفاء طابع ديني اسلامي على المعركة ضد الامبريالية والصهيونية من شأنه أن يولد استقطابات ضارة على المستوى العالمي والعربي. اذ يقلص حجم التعاطف والتضامن العالمي مع نضال الأمة العربية.

وعندما نعتبر معركة الأمة العربية ضد الامبريالية معركة الاسلام ضد حرب صليبية جديدة، وعندما نقول أن الثورة الفلسطينية ثورة إسلامية، فكأننا نقول للعرب غير المسلمين أيها السادة.. ابتعدوا عن ساحة المجابهة فالمعركة ليست معركتهم.. هذا في الوقت الذي تشهد فيه الانتفاضة الفلسطينية كل يوم بأن طفل الحجارة المسيحي يجابه المحتل الإسرائيلي مع شقيقه طفل الحجارة المسلم كتفا بكتف. ويختلط دم الشهيد الفلسطيني المسلم بدم الشهيد الفلسطيني المسيحي ويرويان معا تراب فلسطين.

خاتمة

خلاصة القول.. هي أن التعامل بين الاسلام السياسي واليسار ضرورة نضالية وأن موقفنا - كيسار - من الإسلاميين لا يجب أن يتحدد انطلاقا من خلافتنا الأيديولوجية وإنما على ضوء مواقف الإسلاميين العملية من قضايا الانسان.

من كانت اطروحاته وممارساته في صف الانسان.. وضد التبعية والقهر والاستغلال والظلم الاجتماعي.. سعيانا للالتقاء به.

ومن كان منهم يفسف التبعية، ويرد الاستغلال ويوظف الدين لتنظيم الاضطهاد، ويحرض المصلين في الأرض على الصبر وارتضاء الظلم الاجتماعي اكتفاء بشواب الأخرة، وقفنا ضده.

وتعاملنا مع الإسلام السياسي، يجب أن تحكمه في كل الظروف مجموعة متكاملة مترابطة من الضوابط هي

هناك في المقابل الوهم الذي يسيطر على أذهان بعض اليساريين حول ضرورة التحالف مع إرهاب الدولة.. للرد على خطر إرهاب العصب الديني. وهو وهم يتجاهل أن الظاهرتين وجهان لذات العملة.

ثم هناك عتبة غموض الأهداف السياسية للإسلاميين، وهم مطالبون بترجمة شعارهم المجرد (الإسلام هو الحل) إلى برنامج سياسي محدد الملامح يسهل مناقشته والاتفاق أو الاختلاف معه.

وهناك مشكلة أسلوب الإغتيالات السياسية الذي يمارسه لقيف من الإسلاميين وهو يلحق ضررا بالغا يجمل الحركة الوطنية والديموقراطية لأنه يقدم خدمة جليلة للدولة البوليسية التي تستغل هذه الاغتيالات بذكاء لتشديد القمع وتعميمه ضد كل القوى المعارضة.

“إن الإرهاب الفردي يزود الدولة البوليسية بالحجج الجاهزة لتبرير وتقرير قمعها المتصاعد وهو يولد إحساسا خادعا لدى قطاع من الرأي العام بأن القمع البوليسي هو الملاذ من الفوضى وعدم الاستقرار الأمني.

هناك أيضا تصور الاسلاميين لطبيعة المعركة ضد الامبريالية والصهيونية واعتبارها حربا صليبية جديدة والقول بأن الثورة الفلسطينية ثورة اسلامية. هذه التصورات غير واقعية وضارة.

فحرب الخليج لم تكن حربا صليبية ضد المسلمين. بل كانت حربا استعمارية ضد الأمة العربية ككل بأبنائها المسلمين وغير المسلمين ولم تكن حربا ذات أهداف دينية بل كانت أهدافها سياسية واقتصادية وهي حلقة في مسلسل العدوان الاستعماري ضد مختلف الشعوب.. والذي تعرضت له من قبل شعوب كوريا وفيتنام وجريتادا.

وما يؤكد ما نقول.. إن دولا وقوى تنسب نفسها للإسلام وقتت في حرب الخليج في ذات الخندق مع الامبريالية الأمريكية. بينما نزل الى شوارع مدن أوروبا وأمريكا مئات الألوف من غير المسلمين في مظاهرات عارمة تنده بالحرب الاستعمارية.



المصدر : الديسان

التاريخ : مارس ١٩٩٢ للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

١- غرض صراع أيديولوجي لا مجال فيه للمساومات أو التنازلات أو الحلول الوسط الأمر الذي يتطلب ممارسة النقد الموضوعي الصريح للفكر السياسي للجماعات الدينية باعتباره فكراً دينياً لا قداسة له وهو فكر غير معصوم من الخطأ وجانب هام من هذا الصراع الأيديولوجي يتمثل في نشر التفكير العقلاني العلي.

٢- ممارسة صراع سياسي حاسم ضد أطروحات الدولة الدينية ومعاداة القومية العربية ومعاداة الشيوعية تحت شعار الدين والممارسات الفاشية والمتأففة للديمقراطية والتعصب الديني وإثارة الفتن الطائفية.

٣- إدارة حوار سياسي هادف للتوصل لنقاط التقاء حول قضايا سياسية محددة تكون أساساً لنضال مشترك ضد العدو الرئيسي المشترك

٤- التصدي الحازم لأي صورة من صور انتهاك حقوق وحريات المتبعين للإسلام السياسي ورفض أي تبرير تقدمه السلطة لمثل هذه الانتهاكات تمسحاً في حماية الديمقراطية.. فالديمقراطية لا يمكن أن تحمي بأساليب غير ديمقراطية والوسيلة لا يمكن فصلها عن الهدف وأي مسلك غير ديمقراطي في حماية الديمقراطية من شأنه تضييع الهدف ذاته.

٥- وأخيراً فلا بد للديسان أن يرفض أية دعوة للتحاليف مع الدولة البوليسية ضد خطر التعصب الديني الزاحف

ولا يجوز أن يستجير من خطر قادم .. بخطر جائئ..

ولا يجوز أن نتحاليف مع ديكتاتورية قائمة.. لدرء مخاطر ودكتاتورية قادمة وتظل الديكتاتورية.. هي الديكتاتورية سواء ارتدت العمامة.. أو الزى العسكري أو الملابس المدنية أو الرداء العقائدي..

المصدر: صوت الكويت



للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ: ٢٠١٢ ١٩٩٢

وجدنا ان دعوتهم الاساسية تستهدف تفكيك الاسلام، والغاء اطاره المرجعي وبمعنى آخر يجب تصفية الاسلام في نظريهم والقبول بالاطار المرجعي للعقلانية الحديثة، وتكمن خطورة هؤلاء كما اسلفت في انهم يتحدثون من داخل الواقع الاسلامي على انهم مفكرون اسلاميون ومعظم العناوين التي تقوم عليها دراساتهم وكتبهم تذهب الى هذا وتضلل القارئ في هذا الاتجاه، ويتجاهل هؤلاء الكتاب الحقيقة الاستمولوجية الاساسية التي ظلوا ينادون بها، وهي ان الثقافات تتميز بأطرها المرجعية، والاسلام كأي ثقافة أخرى له إطاره المرجعي الذي يستمد من أصوله المعتمدة وهي القرآن والسنة المطهرة، وإذا أراد كاتب ان يلقي هذا الواقع فإن عليه ان يتحدث عن مجتمع آخر غير المجتمع الاسلامي. كما أن التاريخ علمنا ان محاولة إلغاء الأطر المرجعية للثقافات لا يخدم غرضاً نفعياً لأن الحضارات ترقى وتزدهر ثم تنحسر، وسوف يأتي يوم تنحسر فيه الحضارة الغربية، فما الفائدة التي يجنيها المسلمون من التخلي عن إطارهم المرجعي؟

وعلى رغم ما ذهب اليه، فأنني لا أتجاهل حقيقة التحديات التي يواجهها العالم الاسلامي، ولكن هذه التحديات لا تواجه في نظري بالغاء الاطار المرجعي للاسلام أو ما يسميه هؤلاء ثقافة عصر التدوين بل بإيجاد نوع جديد من التعددية في داخل الاطار الاسلامي، وهو ما يسمح به الاسلام لأن الاسلام لا يملك نظرية واحدة في السياسة والاقتصاد على رغم مكابرة المكابرين.

*اكاديمي سوداني في جامعة سالفورد - بريطانيا

غير ذات جدوى في الواقع العملي، قوله يجب ان تأخذ من الحضارة الغربية افضل ما فيها ونضمه الى نظامنا القيمي، ويرى هذا الفريق راحة كبرى في هذه المعادلة غير الممكنة لأن افضل ما انتجه العالم الغربي هو نتيجة واقع اجتماعي وثقافي يبدو في جوهره متعارضاً مع نظام القيم السائد في العالم الاسلامي.

ويهمنا الفريق الثالث الذي يشغل المجال الفكري في الوقت الحاضر والذي أثبتت مهارة في مضاطبة مجتمعات تغلب عليها الأمية. ويتمركز هذا الاتجاه في دول المغرب العربي التي تأثرت الى حد كبير بالثقافة الغربية، وخطورة هذا الاتجاه انه يحاول ان يتحدث من داخل الواقع الاسلامي بينما يعبر عن واقع غريب عن الاسلام دون ان ينتبه الكثيرون الى أطروحاته الهادمة للثقافة العربية والاسلامية.

ويطرح هذا الفريق بصورة عامة قضيتهم الاساسية من خلال جدلية العلاقة بين مفهوم العلمنة والتدين، ويرى الفريق الذي يمثل محمد أركون ومحمد عابد الجابري وعبد الله العروي وغيرهم ان الاسلام بصورة عامة لا يرفض العلمنة ولكن المشكلة التي تواجه المجتمعات الاسلامية هي الاطار المرجعي الذي تستند اليه هذه المجتمعات التي صنفوا ثقافتها على انها ثقافة كتاب، والمقصود بالكتاب القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ويرى هؤلاء انه متى ما تخلى المسلمون عن إطارهم المرجعي الذي كونه فيما يسمى بعصر التدوين، وبدلوا يستخدمون العقل بدلاً من الوحي، فإنهم يكونون قادرين على التعامل مع حضارة العصر.

وإذا تأملنا مجمل ما ذهب اليه هؤلاء،

المصدر : **المجلة (الدينية)**



التاريخ : **١٠ مارس ١٩٩٢** للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

من أجل فض الاشتباك حول قضية مغلوطة:

تطبيق الشريعة لا يلغي دور المجتمع في... سن قوانينه

أحمد كمال أبو الجد *

كما تصورهما، بينما وجه خصومهم سهام التجريح إلى ما اطلقوا عليه «الحكومة الدينية» منفردين بتحديد معالم تلك الحكومة ومفترضين انها هي الحكومة التي ينادي الاسلاميون باقامتها.

واسقطوا عليها كل مخاوفهم من سيادة التفسير الاسلامي وجعلوها مرادفة للحكم الذي تجمع فيه السلطة كلها في يد حفنة من رجال الدين يستبدون بالناس وينتهكون ابسط حقوقهم وحرياتهم، ويمارسون تجاههم اسوأ صور القمع والاكراه والعنف، ليردوا المجتمع كله الى صيغ للحياة قديمة وبدائية حددوا معالمها من خلال تفسير حرفي للنصوص الدينية.

ودون ان نستدرج الى المشاركة في هذا اللون من ألوان الحصار الذي تحركه المخاوف والظنون، والذي تتصل حلقاته وتتتابع دون ان يسبقها تثبيت من الحقائق او تحديد للمصطلحات، فاننا نبادر الى تحديد معنى الحكومة الدينية على وفق المعايير التي اصطلح عليها علماء نظم الحكم وفقهاء القانون الدستوري لنرى - بعد ذلك - ما اذا كان الاسلام

■ لا يعرف تاريخ الفكر قضية ثار حولها من الجدل والخلاف المتصل قديما وحديثا مثل قضية «نظام الحكم». فعلى اعتاب هذه القضية سل اول سيف في الاسلام، ومن اجلها ثارت الفتنة الكبرى بعد وفاة النبي (ص) وبسببها تصدعت وحدة المسلمين ونأى بعضهم عن بعض، ولا تزال حياتنا الثقافية والسياسية الى ساعة كتابة هذه السطور تشهد حوارا حادا ساخنا بين الكتاب والمثقفين ودعاة النهضة والاصلاح حول طبيعة النظام السياسي الذي ينبغي ان تسعى الى اقامته حركة النهضة في بلاد العرب والمسلمين، وهو حوار تعلق فيه نبرة الكلمة وترتفع حرارة النقاش ارتفاعا تذوب معه معاني الكلمات والمصطلحات، وتختلط بسببه على اطراف الحوار مواضع الخلاف الحقيقي بينهم ومساوحات ذلك الخلاف. لذلك لم يكن غريبا ان تظل المحاور الرئيسية لقضية نظام الحكم تتوزعها الرؤى المتناقضة، ويتبادل اصحابها ألوانا شتى من الاتهامات.

وارتفعت على اسنة الرماح في هذا الجدل مصطلحات وشعارات انحاز اليها الفرقاء المختلفون، دون ان يعنى أحد منهم بتحديد مدلولها او التثبت من انه يعنى بها ما يعنيه الفرقاء الاخرون، وعلى راس هذه الشعارات شعار «الحكومة الدينية»، وشعار العلمانية، والغريب في الحوار الدائر حولهما ان الذين حاولوا تحديد المعنى كل منهما لم يكونوا انصار الشعار والمذاهب عنده، وان كانوا خصومهم والرافضين له. ووجه «الاسلاميين» سهام النقد الى العلمانية حتى اعتبرها بعضهم مرادفا للالحاد او مدخلا من مداخله،



المصدر : المجلد (العدد) : ١٩٩٢

١٩٩٢

التاريخ :

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

نؤمن بأن آثار ذلك الخلاف يمكن أن تتضاءل في المرحلة القائمة حسب الاعتقاد الشيعي وهي مرحلة الغيبة الكبرى للإمام بحيث لا يستحيل التقريب العملي بين النظريتين. وإذا كانت فكرة «ولاية الفقيه» التي حل بها الفكر الشيعي مضطربة عذاب الإمام لا تزال تحمل الطابع الديني للحكومة الإسلامية، فإن شروح علماء الشيعة المحدثين وبصفة خاصة الإمام الخميني بدأت تملأ كثيراً من هذه الصفة الدينية حيث تم حصر خصائص الإمام في «لزوم توافر شرطتين في الخليفة وفي زعيم المسلمين على الإطلاق: العلم والعدالة، وهذا هو الأمر الذي يتوافق العقل والشرع عليه». من كتاب «الحكومة الإسلامية».

٢- أما الأمر الثاني الذي يقوم على الحكومة الإسلامية فهو استمرار قوانينها ونظمها الأساسية من الشريعة الإسلامية، وهذا أمر لا ينكره أو يفكر في الاعتذار عنه مسلم مؤمن، وإنما تنشأ المعنى تطبيق الشريعة خاطئ فاسد لمعنى تطبيق الشريعة الإسلامية في المجتمعات المعاصرة، وكم كنا نتمنى أن يتم تسليط الرافضين للحكومة الإسلامية نقدهم على هذا الجزء من أجزاء الخلاف، حتى تتضح الأمور ويسلط مزيد من الضوء على هذه القضية الحيوية التي تتعلق بحاضر العرب والمسلمين

الذي أطلق على من تولوا الرئاسة بعده يوحى باستمرار الصفة الدينية للحكم إلا استناداً إلى ما وصفها به البعض من أنها رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا، أو أنها كما قال ابن خلدون: «نيابة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به»، فإن التأمل في هذه العبارات يكشف عن أن مسؤولية الحاكم في حراسة الدين هي جزء من «مضمون وظيفته» وليست أبداً تحديداً لسند شرعية حكمه وسلطته. ولقد حسم الإمام محمد عبيد هذا بعبارة واضحة حيث يقول: «ليس في الإسلام ما يسمى من القوم بالسلطة الدينية بوجه من الوجوه، ولا يجوز لصحيح النظر أن يخلط الخليفة عند المسلمين بما يسميه الأفرنج «نيوكراتيك»، فإن ذلك عندهم هو الذي يتقرب بتلقي الشريعة من الله، وله في رقاب الناس حق الطاعة لا بالبيعة وما تقتضيه من العدل وحماية الحوزة، بل بمقتضى حق الإيمان».

هذا هو الرأي الواضح الجلي الذي يمليه إجماع أهل السنة والجماعة، ولذلك وصفوا «الإمامة» بأنها «عقد» وجعلوا رضا المحكومين أساساً وحيداً لشرعية السلطة السياسية في الجماعة، وهو عين الأساس الذي تستند إليه «الحكومة المدنية» كما تعرفها النظم السياسية الديموقراطية الحديثة. ويضيف العلامة السنيهوري واصفاً البيعة بأنها «عقد حقيقي مستوف لأركان العقد، فمبناء الرضا، وأطرافه الإمام والأمة، وموضوعه توكيل الإمام ونيايته عن الأمة في تصريف أمورها».

وغير خاف علينا أن الإمامة عند الشيعة الإمامية لا تثبت بالاختيار وإنما تثبت بالنص عن النبي (ص) وأن هذا هو جوهر الخلاف السياسي بين السنة والشيعة، ومع ذلك فنحن

يدعو إلى إقامة هذا النوع من أنواع الحكومات الذي يثير لدى كثير من الناس ما لا آخر له من المخاوف. في تقديرنا أن خلطاً كبيراً وقع في الفكر السياسي تداخلت بسببه قضيتان ينبغي التمييز بينهما. الأولى: قضية سند شرعية السلطة السياسية، وأساس الطاعة التي يستحقها الرعية على الرعية. والثانية: قضية النظام القانوني الذي يخضع له المجتمع المسلم بحكامه ومحكوميه وهو نظام الشريعة الإسلامية.

والفقولة التي تكتب هذه السطور دفاعاً عنها، وجواباً عن التساؤلات المطروحة على وساحتين الثقافية والسياسية حول طبيعة الحكومة الإسلامية، هي مقولة مزدوجة مؤداها أن الحكومة الإسلامية ليست حكومة دينية ولكنها حكومة مدنية.

أما النظام القانوني الذي يخضع له المجتمع المسلم فهو نظام قانوني «إلهي المصدر»، لأن مصادر أحكامه الأساسية مصادر دينية ترجع إلى الوحي، ولكنه - مع ذلك - نظام لا يستبعد دور المجتمع في اختيار نظمه وتشريعاته في إطار «المبادئ العليا والأحكام الأساسية التي تنظمها الشريعة الإسلامية».

وفي ما يلي بيان موجز لهذه القضايا، ننتقل بعده إلى مناقشة قضية العلمانية.

١- إن الخفاء الذي أحاط بطبيعة الحكومة الإسلامية يرجع إلى أن الرئيس الأول للحكومة الإسلامية كان هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي أقام للمسلمين دولة في المدينة بعد هجرته إليها، وإلى أنه كان حاكماً سياسياً، ولكنه - قبل ذلك - كان رسولاً نبياً، لا ينطق عن الهوى، وإنما يوحى إليه، ويحكم بين رعيته بما أراه الله، وبذلك كانت صفته الدينية واتصاله بالله الأعلى وتلقيه الوحي عن الله تعالى حقائق لا يجادل فيها مسلم.

لهذا تصور البعض أن يكون خلفاؤه من بعده امتداداً لحكمه، ولكن الذي نعتقد والذي أعلنه جمهور فقهاء المسلمين أن خلفاء جميعاً بشر أمثالنا، وليس لأحد منهم عصمة دينية ولا مرتبة خاصة إلا شرف الرئاسة بعده، وإذا كان لقب «الخليفة»

ومستقبلهم القريب.

وفي هذا المقام نقرر الأمور المهمة التالية المتصلة بتطبيق الشريعة الإسلامية.

الأمر الأول: أن تطبيق الشريعة لا يعني إلغاء دور الأمة في وضع قوانينها، ذلك أن الشريعة عالجت كثيراً من شؤون المجتمع من خلال توجيهات ومبادئ عامة تاركة للمجتمع أن يختار في إطارها ما يراه محققاً لمصالحه في إطار «ظروف المكان والزمان والأحوال».

وكما كان النص التشريعي عاماً ومجماً كانت دائرة التفويض الممنوح للأمة دائرة أوسع وأرحب، ولا يعتد في هذا بقول القائلين أن «حاكمية الله» تمنح مشاركة سبحانه في أمر التشريع.

وهو قول يشبه - من بعض وجوهه - شعار «لا حكم إلا لله» الذي رفعه الخوارج في وجه علي كرم الله وجهه وهو الشعار الذي رده عليهم قائلاً: كلمة حق أريد بها باطل، نعم لا حكم إلا لله ولكن لا بد للناس من أمير. وتشريع المجتمع المسلم المعاصر يصفه المسلمون ولا يصفه لهم حاكم فسر أو رجل دين، ذلك أن المسلمين «أمرهم شورى بينهم» وتصرف الواحد عندهم في المجموع ممنوع.

الأمر الثاني: أن تطبيق الشريعة الإسلامية لا يعني إسقاط النظم القانونية والاجتماعية القائمة، واقتراض أنها جميعها مخالفة للإسلام وشريعته، بل الصحيح الذي يمليه جمهور العلماء والفقهاء المعاصرين أن أكثر النظم القانونية القائمة غير مخالفة لشرائع الإسلام، بل أن المتخصصين النفاة يعرفون أن كثيراً من التشريعات القائمة في بلاد العرب والمسلمين مستمدة من الشريعة الإسلامية وأن الأمر إنما يحتاج إلى مراجعة

للتشريعات القائمة بقصد تنقيتها من عدد محدود من الأحكام التي تناقض حكماً أساسياً قطعياً من أحكام الشريعة الإسلامية، وهو أمر منطقي وعادي لا يستحق أن تثور بسببه المخاوف وأن ينتشر الذعر من تطبيق الشريعة.

الأمر الثالث: أن إقامة الحكومة الإسلامية لا يمكن أن يكون تهديداً للحقوق والحريات الفردية، الشخصية والسياسية أو يكون بداية لعصر من عصور الحجر على الانطلاق والإبداع، فالإسلام في حقيقته الكبرى دعوة «لإلغائنا» من سلطان الناس على الناس، وحرسه الفكر والابداع الإنسانية وعلى حرية الفكر والابداع والتعبير محور أساسي من محاور نظريته في الحقوق والحريات، وهو يرفض كل صور الوصاية على الإنسان. وما دام «الإنسان على نفسه بصيراً» وما دامت المسؤولية - في ظله - مسؤولية فردية في الدنيا والآخرة.

إن ما تقدم جميعه حقائق أساسية ما نظن أنها تغيب عن أحد من خصوم الحكومة الإسلامية، فما هي - إذن - الأسباب الحقيقية للخوف من قيام تلك الحكومة؟

السبب الحقيقي - في ما نرى - لا يرجع إلى رفض الشريعة الإسلامية كنظام قانوني، ولا إلى رفض الحكومة الإسلامية حين تكون - كما قررنا - حكومة مدنية قائمة على رضا المحكومين.

الخوف الحقيقي قائم من وصول قوى سياسية معينة للحكم ترفع شعارات إسلامية ولكنها لا تفهم الإسلام ونظامه في الحكم على النحو الذي قدمناه، وإنما تفسر نصوص الإسلام تفسيراً حرفياً ألبا معزولاً عن مقاصد الشريعة وأهدافها الكبرى. وتتصور الشريعة نظاماً نهائياً ثابتاً في تفاصيلها كلها، وترى الشرائع خروجاً كاملاً شاملاً على الإسلام ينبغي نقضها من أساسها وهدمها حجراً بعد حجر. وترفض الديمقراطية كنظام سياسي، وتعجز عن رؤية جوهر تلك الديمقراطية،

وهو جوهر لا يختلف عن مبدأ الشورى الذي قرره الإسلام وجعله أساساً كبيراً من أسس الحكم الصالح. وهي تعجز عن فهم جوهر «الحرية الإنسانية» وهو جوهر يرفض الوصاية ولو كانت باسم الإسلام نفسه، ولذلك تستبجح صوراً من القسر ومصادرة الحرية يرفضها النقل كما يرفضها العقل. ويبرأ منها الإسلام براءة كاملة، وتعجز - كذلك - عن رؤية الصلة التي يقيمها الإسلام بين المسلمين وسائر البشر، وتتصور هذه العلاقة في إطار فكرة قديمة قال بها فقهاء مسلمون في عصور خالية هي تقسيم الدنيا كلها إلى دار اسلام ودار حرب، وتتصور إمكان عزلة المسلمين عن العالم، وتؤكد في أسراف ومبالغة تميز المسلمين عن غيرهم كما لو كانوا صنفًا خاصاً لا تربطه بسائر الأمم والشعوب رابطة. وهذا النوع من العزلة يهدد بضياغ مصالح العرب والمسلمين، ويفوت عليهم كل فرص المشاركة في بناء النظم العالمي الجديد، وتبادل المنافع والأفكار والتجارب مع شعوب الدنيا، ومنها شعوب كثيرة تشارك المسلمين سميتهم الصديق إلى إشاعة الود والرحمة والسلام بين سكان هذا الكوكب، كما تشاركهم الاعتقاد بأنه ليس بالخيز والمال وحدهما يحيا الإنسان، وأن الحضارة السيئة التي أفرزها التقدم المادي تحتاج إلى ترشيد عاجل من خلال القيم الكبرى التي نزل بها الوحي من الخالق سبحانه إلى عباده عبر رسله وأنبيائه وكتبه.

لهذا كله، ينبغي تصحيح المسار في الحوار الدائر والتوقف عن مهاجمة الحكومة الإسلامية بدعوى أنها حكومة دينية تضع السلطة كلها في يد رجال دين يسومون الناس سوء العذاب بمقولاتهم الغيبية التي لا يقبلون فيها جدلاً ولا مراجعة، وأن تتوجه الجهود المشتركة للمخلصين العقلاء من أبناء الأمة نحو إشاعة المرشد على الجبهات كلها، وهو المرشد الذي يتمثل في إعادة العقل إلى عرشه في مسيرة العمل الوطني

المصدر : الحياة (الاندنية)



للتشـير والخدمـات الصحفية والمعلـومات التاريخ : أكتوبر ١٩٩٢

ورد الاعتبار لحرية الإنسان التي انتهكت وساهم في انتهاكها كثير من الحكام والمحكومين على السواء، وغرس الإيمان بالديموقراطية التي يشارك بها الناس في اختيار حكوماتهم وبنية وانينهم، وتربية الجيل كله على رؤية «الآخرين» في إطار الود وحسن الصحبة والتعاون على الخير.

وان يتم ذلك كله على هدى من قيم السماء التي دعا اليها وبشر بها الانبياء في موكب متصل الحلقات تتمه نبينا (ص) وترجمه في مبادئه الاساسية الكبرى وفي شريعة الاسلام السمحة.

هذه دعوة ونداء، فهل يجدان لدى المتحاورين اثنا صاغية، وقلبا مفتوحا، ورغبة صادقة في فض الاشتباك الدائر حول قضية مغلوطة؟

* استاذ للقانون وزير الاعلام المصري السابق.



الشريعة الإسلامية والحداثة في المجتمع المعاصر

من أصول الحوار في ظني أن نبدا من حيث نتفق، ثم ننظر فيما طرأ من وجود الخلاف سواء في السياق المنطقي أو في السياق التاريخي للموضوع محل الجدل - وكنت أظن أنها تكون بداية تحمل بعض درجات الاتفاق أن نقول أن الإسلام كان قواما على الشريعة في المجتمع حتى بداية القرن الماضي، دون أن يعني ذلك قط انكار ما في القرون السابقة من مساهمة ومثابرة، ولكنني أفتأ عندما أرى أن هذا القول ليس محل اعتراض فقط، ولكنه مرفوض كلية وأن القائل به موصوف بالمغالطة وأن الشريعة كانت غائبة منذ الصدر الأول للإسلام ولم أعد على بينة من أن يكون أي أساس آخر للحوار أحسن حالا من سابقه.

السوابق التشريعية والتطبيق هنا يتجاوز حدود الدلالة التطبيقية ويعلو بالفعل المؤدى إلى مستوى أنه دليل على حكم تشريعي وذلك كله فيما نقل عن الرسول حتى نص القرآن الكريم فقد نقل الدنيا بالتواتر أي بالرواية من الكثرة التي لا تجتمع على كذب من هؤلاء أنفسهم.

لأجل لاطلاة في هذه النقطة ولكن يكفى القول بأن الأهمية القصوى لتلك الفترة لا ترد من كونها مجرد تجربة تاريخية، ولكن ترد من قيمتها التشريعية الأصولية، وأن مقتضى النظرة الإيمانية أن ما نستخلصه من أصول من هذه الفترة إنما يتعلق بما يعتبر لدى المسلم خصوصا وأحكاما، غير تاريخية أي أنها ذات صفة دوام وتعلو على نطاق الزمان والمكان، شأنها شأن سوابق التشريع قد تستخلص من واقعها ولكنها تعلو من بعد على ملايسات الواقعة وتصير في وضع حاكم لكل ما تلوه من واقع وأن ما يستخلص من هذه الفترة من أحكام الإسلام إنما يصير في وضع الحكم للمجتمع وللجماعة ولتجارب التاريخ ولا يكون محكوما هؤلاء وهذا القول بأن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان وإنها ذات وضع الهى.

أما ما بعد ذلك من أزمان وفترات فهي تاريخ من التاريخ وهي تجارب من التجارب ونسبها من الناس في كل أحوالهم وأوضاعهم ومواقفهم من النصوص كموقفنا منها في أي عهد وصقع، وإن لنا أن نعمل في تلك التجارب والأزمنة التالية كل ما



طارق البشرى

عن النبي عليه الصلاة والسلام أقصد أنها الوعاء الزمني الذي أنزل فيه أصول الدين واستخلصت فيه أحكامه فيها نزل القرآن وجمع ووضع أولي الحلقات ما انتقل اليها بالرؤية والتدوين من بعد من أحكام الإسلام. وما من حكم في الإسلام إلا ومصدره نص من القرآن أو من سنة النبي .. والقرآن منزل مكتوب تنزل على ثلاث وعشرين سنة، والسنة هي أعمال النبي وأقواله وتقريراته التي قصد بها التشريع والإفتاء وهي وردت اليها بالرواية عن أصحابه فهي مردودة إلى روايات الصحابة وأعمال الخلفاء الراشدين. وأعمال هؤلاء ليست مجرد تطبيق ولكنها بمثابة

اتصور أن ثمة غموضا منهجيا يرد لدى هؤلاء جميعا عندما يتعرضون لعهد الرسالة والراشدين وهو لا يعدو نصف القرن بكثير ويقارنون بينه وبين التاريخ اللاحق على مدى القرون الثلاثة عشر.

إن أهم الفروق بين عهد الصدر الأول وبين ما تلاه من عهود، لايتأتى من المقارنة الحسابية بين مدة زمنية ومدد أخرى إنما يرد من الاختلاف النوعي الخطير بين العهد الأول ومئاته، وهو اختلاف نوعي يسقط به عدد السنين كمساحة زمنية فارقة ومميزة بين عهد وعهود وكما أننا لانستطيع أن نعمل قواعد الحساب ونقارن بين الكميات إلا فيما اتفقت أنواعه، كذلك لانستطيع أن نستفيد دلالة ما من تلك المقارنة الحسابية بين عهد الرسالة ومئاته.

والفارق النوعي الأساسي أن العهد الأول هو عهد تشريع وتأسيس بينما كل العهود التالية عهود تطبيق وتجارب تاريخ وكما يقول طارق البشرى في بحث له عن الشريعة الإسلامية قدمه لندوة اشكالية التحيز التي عقدت بالقاهرة مؤخرا فالعهد الأول يتضمن في الزمان المدة التي نزلت فيها الرسالة الإسلامية قرآنا وسنة وهي مدة الرسالة النبوية التي تنزل فيها القرآن الكريم ومدة حياة الرسول بما شرع وسنته. وهي مدة العمل الأول للصحابة الذين نقلوا اليها من أعمالهم وأقوالهم ما أخذوه



إفلاس الأيديولوجيات وإشراق الفكر الإسلامي رؤية فيلسوف معاصر للفكر الإسلامي وأفاقه الجديدة

ونحن نتحدث عن الإفلاس الأيديولوجيات المعاصرة، وبزوغ الفكر الإسلامي في الساحة العالمية ليمد ظلاله الزيف والجور والبطلان.. يترامى سؤال.. يطرح في إطار حوارنا المستمر مع مفكرنا الكبير الدكتور زكي نجيب محمود - شفاه الله وعفاه - هو:

متى يكون الفكر فكرا إسلاميا.. بمعنى متى يكون الفكر أصليا؟
- وبذقته التشريحية المعهودة وعقله المنطقي الذي نسج من أدق المعاني نسيجاً رائعاً متكاملًا يغطي جسد الحقيقة برداء قشيب يجيب المفكر الفيلسوف:

خميس البكري

تبعث من أصول العقيدة وتشريعها، فإن التفرقة تظل قائمة بين مفكر «أصيل»، يتصدى للمشكلات الحية ذاتها ومفكر «تابع»، يجري فكره على فكر أصيل حافظ لنصوص أو شراح لها أو باحث في محتواها أو معلم لها في عملية من عمليات التعليم.. واستقصاء لبعض الأمثلة التي توضح طبيعة الفكر الإسلامي الأصيل والمستعدة من الحياة الفكرية عند المسلمين، يتناول د. زكي نجيب محمود تلك الأمثلة المعيزة التي تبين كيف ينبع الفكر الأصيل من مشكلات حقيقية تنبض بالحياة، فلا هي متكلفة ولا متصنعة، ولا هي منقولة عن آخرين بحيث نرى عقدها قد استعصت على أصحابها الأصليين فنقلها بعد ذلك من نقلها، لا لأنها متصلة بمواقف اشككت عليه، بل لأنه يدرس جانباً من «تاريخ» السلفين.. ويؤكد المفكر الكبير هنا أن مثل هذه الدراسة لا يشك في ضرورتها وأهميتها، لكنها - وكما يقرر - ليست من جنس المواقف الأصيل، الذي تصدى فيها الفكر

.. في أيجاز القول: إنه لا «فكر» إلا أن تكون هناك «مشكلة» حقيقية اعترضت السلف في سبيله، فاعوجبت عليه أن يجد لها حلاً ليتسنى له استئناف السير، فليس «الفكر» الأصيل إذا استحق هذا الاسم، ترافاً يلهو به الإنسان تسرية عن همومه العاجلة، أو إزاء الفراغ تفل على نفسه، كلا ولا هو فاعلية يبعثرها مع الهباء، لا يبالي أن تجيب له تلك الفاعلية بحاصل نافع أم لا تجيء بشيء، فما أكثر الذين يحيون حياة شبيهة بالحياة الفكرية في ظاهرها، لأنفسهم، وتمتلىء ببالفكر تحفظ لتروى كلما خللت لهم فرصة لروايتها، لكن حياة كهذه وإن تكن في أغلب حالاتها وسيلة شريفة من وسائل كسب الرزق أو المنصب، أو الشهرة وقوة الجاه، إلا أنها حياة قلما يفتح لها التاريخ صفحاتها، لأنها في الأغلب تضي وتكأن لم تكن، لأن الإنسان لا يتقدم بها، وقد يتأخر.. والفكر يكون «إسلامياً» أو لا يكون، بمقدار ما تكون المشكلة المعروضة موصولة «بالإسلام»، عقيدة وشريعة - ولا أقول - موصولة «بالمسلمين»، لأن حياة الإنسان كلنته ملكنت دينه، وأوسع من تلك الديانة، فله معدة تهضم الطعام، ورثان تنفسان، وله بيوت يبنها وشوارع يرصفها، جسور يقيمها، وغير ذلك من جوانب حياته التي هي جوانب «محلية» بالنسبة إلى المعتقدات الدينية، اللهم إلا في بعض تفصيلاتها.. كان يحرم على الإنسان وضع طعام محظور في معدته، لكن ذلك لا ينفي القول في جملته. على أن الفكر الإسلامي إذا وجدناه يستمد إسلاميته من كونه يعالج مشكلات

لمشكلة حية تحز جلود الناس بشوكتها.. على سبيل المثال: فعندما نشب صراع على الخلافة بين «علي» كرم الله وجهه وعائشة أم المؤمنين، ومن معها.. نجم عن ذلك معركة «الجل» و«بين علي ومعاوية رضى الله عنهما» من جهة أخرى نجم عنه معركة «صفين»، حيث سفكت دماء المسلمين من الجانبين. فمن هذا الموقف النبض للحياة تحركت الضمائر لتسأل سؤالاً نابهاً من صميم ذلك الواقع، متصلاً بأولئك صلة بالعقيدة وشريعتهما، وذلك السؤال هو: على من تقع التبعة في تلك الدماء الطاهرة التي سفعت سيوف المتقاتلين وقسيهم ورماحهم؟

- وإذا استطعنا تحديد التبعة ومن يجعل عبثها، فماذا يكون حكم الإسلام فيه؟

.. لقد كان الناس أمام فرقتين من المسلمين يتقاتلان، ومحال أن يكون كلاهما على صواب والا لما تقاتلا، فلا بد أن يكون أحد الفريقين - على الأقل - على خطأ في هذا القتال، وإذا عرفناه فقد عرفنا من كان سبباً في قتل المسلمين..

- فماذا يكون حكم الإسلام في مثل هذا الذنب الذي من كبائر الذنوب؟

.. هنا ذهب بعضهم بهذا السؤال إلى الحسن البصري وهو في حلقة الدرس

المصدر: البهائم الجائ



٨ مارس ١٩٩٢

التاريخ:

الاشهر والفصائل المختلفة - ان يعلو ما

مع الدارسين ، والقوا بسؤالهم ، فما هو الا ان نطق ، واصل بن عطاء ، بالجواب الذي ارتاه ، وهو ان من تقع عليه التهمة في ذلك القتال ، لا هو مسلم خالص ولا هو كافر خالص ، وانما هو مسلم عاص ، وهي منزلة تقع بين المنزلتين ، فلما لم يقع هذا الامر موقع الرضا من الحسن البصري ونفر من الحاضرين ، انتفى واصل بن عطاء ناحية اخرى من المسجد ، وتبعه بعض الدارسين ، فقال الحسن البصري قولته المعروفة ، قد اعتزل عنا واصل ، وبهذا اطلق اسم ، المعتزلة ، على تيار فكري اسلامي كان له قدره العظيم في تاريخ الفكر الاسلامي

.. فلننظر الى الفكر الاصيل كيف نشأ ، فهناك المشكلة الحقيقية التي نبتت من ارض الواقع المعلي ، وهناك القلق الذي تتأرق به الضمائر حتى تجد الحل الذي يزيح العبء عن الصدور .. وهناك الفكر ينفذ بشعاعه في قلب المشكلة ، ليجد الحل الذي يعيد الطمأنينة الى النفوس اللالقة ، ولكي يزداد الوضوح وضوحا فلنلقاين وقفة واصل بن عطاء وهو يعمل الفكر ليجد الحل في مشكلة قائمة وحادة وشائكة ، بنا نحن اليوم حين ندرس ما قاله واصل .. فنحن في هذه الصالة لانفكر .. بل نقف على فكر وجدناه ودرسناه □

المصدر : صوت الكويت



التاريخ : ٩ مارس ١٩٩٢ للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

المفكر الاسلامي د. محمد سليم العوا لـ «صوت الكويت»: «الاسلام المستنير».. قصة مغلوطة من أولها الى آخرها!

القاهرة - مجاهد خلف:

«الاسلام المستنير».. واحد من المصطلحات التي شاعت في الاونة الأخيرة للتدليل على فهم أو اجتهد معين في تفسير الأحكام الدينية في اطار معاصر، لكن البعض حاول من خلاله التفرقة بين التيارات الاسلامية المتعددة، وطرف آخر أراد ان ينفذ من خلاله الى اغراض خاصة سواء أكانت ذاتية أو توجيهية لخدمة اهداف معينة، لأن انتشار هذا المصطلح بدلالاته الفكرية والاجتماعية يدل على انشاء افكار خاطئة وممارسات غير صحيحة، سواء من اصحاب القرار او ممن يدعون بانهم وحدهم يملكون مفاتيح فهم الاسلام.

«صوت الكويت» عرضت على د. محمد سليم العوا المفكر الاسلامي المعروف، هذه القضية لبيان جوانبها المختلفة.

واكد د. العوا في البداية على ان قصة تقسيم الرأي العام الاسلامي الى مستنيرين وغير مستنيرين، قصة مغلوطة، وان كان البعض يشيد ويمدح أولئك الذين اطلقوا على انفسهم اصحاب التيار الاسلامي المستنير، لكن الذي اعرفه ويعرفه غيري من افراد الأرض قاطبة منذ أوحى الله سبحانه وتعالى برسالته الى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ان الاسلام شيء واحد، فهمه من فهمه، وجهله من جهله، وعلمه من علمه، وقبلة من قبله، وأنكره ورفضه من أنكره ورفضه.

ويضيف: اما تقسيم الاسلاميين الى مستنيرين ومظلمين، وإلى أهل عنف وأهل رقة، وإلى أهل رفق وشفقة وأهل براءة وأهل نكد، فهو تقسيم حاد يراد به التفريق بين الذين يؤدون لله ما عليهم، والذين يجتهدون باخلاص لبيان الوجه الحقيقي والصحيح للشرعية الاسلامية في مختلف قضايا المجتمع المعاصرة.

وأضاف قائلاً: ان السؤال الذي ينبغي ان نسأله لانفسنا اذا اردنا ان نتحدث عن التيارات وتلك المسميات هو: ما الذي تريده التيارات الدينية بصفة عامة؟ وكيف نحول هذه الارادة، اذا ما كانت صحيحة، الى مصدر عزة ومنعة وقوة لهذه الأمة؟ وكيف نصحح هذه الارادة ونردها الى المنهج الذي يرضيه الاسلام والسلوك الذي يقبله؟

يقول د. العوا: ان التيار الديني الصحيح يرمي دائماً الى تحقيق مجتمع قوي مستمد لأصوله من قواعد هذا الدين الحنيف، وذلك في مختلف العصور والأزمان، وفي أي مكان من هذا العالم، بحيث يكون هذا المجتمع مجتمع عدالة لا ظلم، ومجتمع مساواة دون تمييز أو طبقة، ومجتمع قصد في الكسب والإنفاق، لا مجتمع نهب واسراف وتبذير في الكسب والإنفاق، ومجتمع الفرصة المتكافئة لذوي

المظهر الاجتماعي.

ويشير د. العوا الى ان القهر السياسي هو احد الاسباب الرئيسية لوقوع الشباب اليوم في الفتنة.

الفرد أولاً

ويؤكد د. العوا على اهمية احداث التغيير على مستوى الفرد أولاً قبل احداث التغيير على مستوى المجتمع.. ويقول: ما لم يكن هناك مجموع من الافراد الصالحين المؤدين لما عليهم والمستعدين للتضحية بأرواحهم بعد اموالهم ووظائفهم، في سبيل اسعاد وطنهم وخدمة دينهم، فان هذه الأوطان ستظل حبيسة الذل الاجنبي وقعدة الاستعمار الظاهر او الخفي.

ويرى د. العوا ان تربية الفرد وتحريره لا تكون الا بتقوية ايمانه بالله سبحانه وتعالى، وربط اسباب وجوده الأرضي بأسباب وجوده السماوي، بأن يؤدي ما عليه من طاعات، ويجتنب ما نهى الله عنه، ويقوم بواجباته كافة على الوجه الذي يرضي الله ورسوله.

ويضيف: اذا تمكنا من تربية هذا الفرد في كل مجالات وأنشطة الحياة، فان الأمة ستتغير لا محالة، ولا يرى عاقل اي غضاضة في ان يدعوا لذلك، ويحاول ان ينشئ المؤسسات الخاصة قبل العامة من اجل تحقيقه.

ويلفت د. العوا الأنظار في هذا الصدد الى ضرورة فتح نوافذ الحرية لأبناء الأمة كافة، وارساء قواعد الممارسة الديمقراطية الصحيحة في المجتمع.

يقول: عندئذ فان الصراع لن يعود بين الجماعات الاسلامية وبعضها البعض ومن يخالفونها الرأي والفكر، وانما سيصبح الصراع على تنمية المواطن والارتقاء بقدراته وجذبه الى تيار الرشيد والحكمة الذي ينبغي ان يكون هو القائد لهذه الأمة من اجل حياة كريمة، ومعيشة اسعد وأرغد.

الكفاءات، لا مجتمع الفرصة الواحدة لأصحاب الوساطات والمحسوبيات.

ويضيف د. العوا: انهم، كما يزعمون - مشيراً الى من يتهاضون الحل الاسلامي - يريدون اجتماعاً يختفي فيه «الفساد والانحلال والادمان» - وهي الاعداء الثلاثة لكل البشر - كلنا نريد مجتمعاً لا يسيطر عليه العدو من الداخل او من الخارج.. من الداخل بتميع بناتنا وأبنائنا، وفي صرف الأنظار عن قضايانا الحيوية والجوهرية، الى قضايا صغيرة وتافهة، ينشغل بها المفتونون ويضيعون معها قضايا الأمة والوطن، وأيضاً بتضييع كفاءة ابنائنا في مزيد من الشد والجذب والمواجهة مع الشباب بتحديات مختلفة، بعضها اجتماعي متمثل في القهر الاجتماعي الناتج عن وجود طبقات اجتماعية متفاوتة في الغنى والثروة، ومتفاوتة حتى في



المصدر : مهوت الكويت

للتشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ : ٩ مارس ١٩٩٢

عبرة الأحداث تدعونا للعودة الى منابع

المفهوم الاسلامي
الاصيل مفهوم يقدم
قيم المجتمع
والحضارة على
أساس المسؤولية
والالتزام الاخلاقي

مفهومهم الاصيل في كثير من القضايا المثارة (في الفن والاقتصاد والاجتماع والترويج)، وهو المفهوم الذي يقدم قيم المجتمع والحضارة على أساس المسؤولية الفردية والالتزام الاخلاقي أساساً وحكماً. ولا ينزعج المسلمون من تلك الحملات التي تحاول ان تسمي العودة الى منابع ردة او تأخر او جمود او ضد التقدم، فقد حسم الاسلام هذه القضية من وقت بعيد حين أعلن مفهوم الجمع بين الروح والمادة والثوابت والمتغيرات، وحين قرر ان القيم الاخلاقية جزء من العقيدة، وان التقدم والتجديد والتطوير انما يكون متكاملأ بين المعنويات والماديات، ويكون في الفروع، وان يكون الانفتاح على حضارات الامم قائماً على اساس ان يأخذ المسلمون ما يرونه صالحاً لهم، وان يعيدوا ما يأخذونه في دائرة فكرهم الأساسية فيكون مادة خاماً لا يفرض تحولاً في الاسس والثوابت. لقد كان مفهوم الاسلام

٥ - ان نكون على وعي كامل بابعاد المؤامرات التي تصال حول تخاصر الامة الاسلامية وتحتويها. ٦ - ان نكون على وعي تام بالتيارات والرياح التي تهب على ابوابنا ونوافذنا الخارجية. وذلك لأن هناك مخططاً واسعاً تشترك فيه القوى المختلفة للعمل على اخراج الاسلام من ذاتيته الخاصة، واخراج المسلمين من مفهوم الاسلام الجامع الصحيح، بوصفه منهج حياة ونظام مجتمع، وصهرهم في اتون الحضارة العالمية التي تواجه الانهيار اليوم بعد سقوط الايديولوجيات، وليس هناك من سبيل امام المسلمين اليوم ازاء تكثيف عوامل الهدم، من العودة الى الوحدة الجامعة من مختلف عناصر المسلمين، والتخفف من الخلافات العقيدية والمذهبية، والالتقاء على القرآن والسنة المطهرة في اقامة نظام الاسلام كعالم اساسي في اعادة المسلمين الى الاخوة الجامعة. هذه العودة هي وجدها السلاح القادر على دفع مؤامرة اعداء الاسلام، وان توضح الصيغة الجامعة بين الانتماء الوطني والقومية داخل دائرة الانتماء الاسلامي، مفهوم التعارف الذي حدده القرآن الكريم، وتطبيق اكبر قدر من العدل الاجتماعي به مفهوم الاسلام.

وعلى المسلمين ان يعودوا الى

اعتقد اننا في هذه المرحلة من حياة الامة الاسلامية في حاجة الى اعادة النظر في كثير من المفاهيم التي كنا مازلنا نتعلق بها والتي وفدت الينا من ايدولوجيات وفلسفات غربية وشرقية.

واعتقد اننا نحن المسلمين، نملك اعظم منهج واشرف رسالة، وهي وحدها «طوق النجاة» للبشرية كلها لانقاذها من الازمات الطاحنة التي تمر بها، واننا قد وصلنا في مطلع القرن الخامس عشر الهجري الى مرحلة الرشد الفكري التي تقتضيها ان نتحرر تماماً من التبعية لأي منهج او نظام وافد من الانظمة التي فرضت علينا منذ الاستعمار، وان علينا ان نتحرر تماماً من كل ما حجب منهجنا الاسلامي وشريعتنا السمعة.

ومن هنا فائنا مطالبون باعادة صياغة المجتمع الاسلامي بالدعوة الى:

- ١ - العودة الى فريضة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
- ٢ - العودة الى فريضة الجهاد في شتى الميادين الحياتية واقامة قاعدة القدرة على الردع.
- ٣ - العمل على بناء اجيال صامدة مسلحة بالايامن، تحمل امانة العمل الاسلامي الاصيل.
- ٤ - تقديم حلول اسلامية لقضايا العصر المعقدة.



المصدر : صوت الزكوة

٩ مارس ١٩٩٢

التاريخ :

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

على مدى اربعة عشر قرناً مرنا
وسمناً ومنفتحاً ومتفتحاً، اسع
الافق، قادراً على تقبل كل ما يقدمه
التقدم والحضارة في اطار الضوابط
الاسلامية خاصة في مجال الفن
والترويج دون ان يدمر ذلك قدرة
الامة على الصمود والمقاومة لأي
محاولة ترمي الى اجتياح وجودها
او تدمير واقعها از نهب ثرواتها.

لقد عاش المسلمون حياتهم خلال
اربعة عشر قرناً متطوعين الى المثل
الاعلى الذي رسمه لهم القرآن
الكريم وطبقه الرسول صلى الله
عليه وسلم، لاقامة منهج الله تبارك
وتعالى على الارض، ولكن تجربتهم
البشرية كانت تصيب وتخطئ
وتسدد وجهتها او تنحرف عنها.
كانت القوى الخارجية لا تغفل عنهم،
فقد ولد الاسلام في قلب معركة
التحدي حيث كان يطمح أعداؤه في
تدميره والقضاء عليه.

ولقد اندزم القرآن الكريم
وحذرهم في اكثر من موضع عن أن
يأمنوا في مواجهة التحديات، وفي
اكثر من موقف خلال تاريخهم كان
العدو قادراً على اقتحام ثغورهم
وتدمير معاقلهم.

لقد عمل المسلمون على اقامة
مجتمعهم وحشدوا في سبيل ذلك
قواهم ومقدراتهم، لكن التجربة كانت
في حاجة الى الصمود والثبات في
وجه الاحداث، لكن المسلمين سرعان
ما كانوا يغفلون ويأمنون، فتجتاحهم
الاخطار وتستولي على ما في
ايديهم.

ولم يكن العيب راجعاً الى المنهج،
فقد كان المنهج سليماً وربانياً،
محذراً من الترف والامن الخادع
ومطالباً بالاعداد والحشد والقدرة
على الردع. ولو وعى المسلمون
مقولة الرسول صلى الله عليه وسلم
ان جند المسلمين في هذه المنطقة هم
في رباط الى يوم القيامة، لعلموا انه
يجب ان يحتشدوا ويرابطوا ويكونوا
دائماً في تعبئة. وتكشف صفحات
التاريخ الاسلامي عن هذه الحقائق
في بيان ناصح، وتعلن في صدق
واضح، ان الازمات جاءت نتيجة
تفريط المسلمين في عامل القوة
والردع مع الاستسلام الى التحلل
واللذات العساجلة والترف والمال
الحرام، وغدأ بدستهم العدو
ليخرب ضربته الفاصلة كما حدث
في سقوط بغداد وسقوط غرناطة
وسقوط القدس.

اشكالية الشريعة الإسلامية والحداثة في المجتمع المعاصر (٢)

قد يعلق القارئ بأن التصور السابق لم يزد على أن جرد ، التطبيق الإسلامي ، إزهي فتراته (أو فترته الوحيدة في زعم البعض) . وهنا يريد أصل المسألة المراد مناقشتها ، وهو أن التشريع دائما ، مثال ، ووضع أمثل . وهو كمال لأنه الحكم والوازن وليس المحكوم والموزون . وهو عندنا هذه الحالة ذو وضع الهى . والتطبيق دائما ناقص ونسبى ومن عمل البشر ، وهو قبل للنقد والتغيير ، وهو خاضع للتجربة التاريخية والاجتماعية .

المفلسد في الأوضاع الاجتماعية المتغيرة ، ثم هو يفضل النظم الوضعية حتى من وجهة النظر الواقعية الدنيوية البحتة - باعتباره نظاما تترابط به الجوانب العقيدية مع الجوانب الأخلاقية السلوكية مع القيم الاجتماعية للعدل والرشد والاحسان ، ويلتزم به الصدى بين القانون والأخلاق وبين القيم الحاكمة للمعاملات وتلك الهادية في السلوك وبين ماضينا ومستقبلنا

أن من يتكبرون أن الشريعة الإسلامية طبقت في أي وقت بعد عصر الرسالة والراشدين نراهم يتذللون بالتركيز على درجتين ، فيبدلون بالتركيز النسبي وأن الشريعة لم تطبق ، كاملة ، ثم يدرجون إلى النكران المطلق وإنها لم تطبق أصلا وهم يسوقون في التدليل على ذلك حكايات عن ظلم أو حقد أو سفك دم .

ولو اتبعنا هذا الأسلوب في تقويم النظم الوضعية لما بقي منها حجر على ، حجر سيما تلك التطبيقات التي شاهدها بلادنا . على أننا نود أن يتصل حبيل الحوار فلا نتراسق بالحجج فيما هو أشبه بحروب الاستنزاف ، ونود أن يتصل حبيل التفاهم ليفهم كل صاحبه . فما أعظم مستقبل هذا البلد إذا انضمت قواه بعضها إلى بعض ولم ينطرح بعضها من بعض كما يحدث الآن .

والسؤال هو عندما نقول أن الشريعة طبقت أو أنها لم تطبق فما أبرز الملامح التي يمكن بالتثبوت منها تأكيد إحدى المقولتين ؟ أنصور أن من هذه الملامح فكرة الانتماء السيلسي لدى الجماعات أو الأفراد



بقلم :

طارق البشرى

لاى منها وبين واقعها الفعلي ، ويكفى أن تشير إلى نقد تلك النظم بعضها لبعض وخلف كل منها ما في الأخرى من مسالب ومعظمها لا يجاوز الحقيقة . ثم أن هذه المحاكاة تكون أظهر في نتيجتها إذا نحن نظرنا إلى واقع هذه النظم الوضعية في مجتمعاتنا منذ حلت بها حتى الآن . ونحن عندنا نظامنا يعتمد على الشرعية الإسلامية كاصل له ومصدر ويعتبر الشريعة مصدر الشرعية وأصل الاحتكام ومن جهة أخرى فثمة اقتناع بأن أصول الشريعة الإسلامية تتضمن الأسس الكفيلة لأقامة نظام اجتماعي متحضر ومستقل وناهض وعادل ، نظام يستقيم بالاجتهاد والتجديد لجلب المصالح ودفع

ونحن عندما نطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية لا نطالب بتسويد ، تجربة تاريخية ، ماضية على حاضرتنا ، كتننا نطالب بتسويد الشريعة من حيث هي وضع الهى واحكم أصلية ذمتي منها مباشرة وتجارب التاريخ . عن كل الفترات التالية للرسالة ولما يتعلق بنزولها وإخراج أصولها ، هذه التجارب التالية إنما تعرض علينا نسترشد بها بعد الدرس والفحص وناخذ منها ونترك في إطار أصول التنزيل الثابتة المستقرة لدينا .

ونحن ندرك أن التطبيق لن يبلغ الكمال قط ، لأنه سيكون من فعل البشر وخاضعا لظروف الزمان والمكان أى خاضع للتاريخ . والنقص هنا قام وسيقوم ، ونحن سنظل نتحرك نحو الكمال ونصبو إلى المثال ، وسنظل حركتنا واختياراتنا في ذلك تمثل جهادا واقترابا غير نهائى نحو التحقيق الأمثل لحكم الشريعة المنزلة ، هي سير حديث نحو المثل دون الوصول التام به ، لأنه النقص في فطرتنا ولأن الظروف متغيرة ومتنوعة والأحوال قلب .

وإن أى نظام في التطبيق لا يجد التحقيق الأمثل له ، حتى هؤلاء المبهورون بنظم الغرب لا يجسرون على القول بأنها نظم شاهدة اكتمل تطبيقها ، سواء النظم الديمقراطية أو الاشتراكية أو غيرها . وأن محاكمة الشريعة الإسلامية بسوق النقض من سوءات التطبيق في عصر أو آخر ، أمر يمكن الرد عليه بمحاكمة النظم الوضعية بتطبيقاتها المختلفة وبين البنون الشاسع بين التصور الأمثل



افلاس الايديولوجيات واشراق الفكر الاسلامي :

رؤية فيلسوف معاصر للفكر الاسلامي واثاقه الجديدة

و .. يتواصل حديث مفكرنا الفيلسوف الدكتور زكي نجيب محمود عن الفكر الاسلامي الاصيل الذي ينفذ بشعاعة في قلب المشكلة ، ليجد الحل الذي يعيد الطمانينة الى النفوس الخائفة فيقول :

اعداد خميس البكري

اختيار له في شيء .

الفكر الاسلامي والعصر الحديث

○ واذا وضعنا هذا النموذج امام ابصارنا وسالتنا : ماذا ينبغي ان يكون عليه الفكر الاسلامي في عصرنا هذا ؟

فلماذا يقول د . زكي نجيب ؟
- افئكون جوابنا عن هذا السؤال هو ان نبدي ونعيد في تلك المسائل ذاتها التي اضطرت حولها الآراء والمذاهب في البصرة خلال القرن الثاني الهجري .. ام الصواب هو ان نقول : ان ما ينبغي لنا ان نفعله بفكرنا الاسلامي اليوم ، هو ان نضع بمشكلات حياتنا ، مثل الذي صنعه الاوائل في مشكلات حياتهم ، فلا نتكلف المسائل ، ولا نتصنع الصعوبات ، ولا نعيد مشكلات السلف ونُدعى انها هي مشكلاتنا .. بهذا المنطق تتداعى مقدمة اجابة الفكر الفيلسوف على السؤال المطروح ثم تتسلب الافكار لتجدد سؤال : إذن فالخطوة الصحيحة الاولى ، على الطريق الصحيح ، هي ان نسأل انفسنا صادقين مخلصين : ماهي معوقات السير التي تقيد خطانا في عصرنا ، وماذا تكون حلولها من منظور اسلامي ؟ بمعنى ان تجيء تلك الحلول غير متعارضة ولا متناقضة مع العقيدة وشريعتها .

فكر مسلمين

ان هناك فرقا بين ان نقصر بحثنا على تلك الحلول فيما بين ايدينا من كتب السلف ، وان نصب - نحن - فاعليتنا العقلية الخاصة على المشكلات التي تعترضنا : مراعين الى تجاربنا

اذا قرأت عن الحياة الفكرية في البصرة ابلان القرن الثاني الهجري ، رايت صورة رائعة للفكر الاسلامي الاصيل ، ولست اريد بهذا ان اصفه بالصواب او بالخطا ، اذ هو صراع بين وجهات نظر متضادة ، فإذا صدقت واحدة منها ، كان لابد لعصدها ان يكون على غير صواب ، وانما اردت القول بان الصورة التي تشهدها توضح لك كيف ومتى نقول عن فكر انه اصيل ؟ ونقول عنه فوق ذلك انه فكر اسلامي ، لارتباطه بالعقيدة ، وشريعته . برغم ما تصطرع به الآراء في ذلك .

ففي مدينة البصرة ، ومنذ منتصف القرن الاول الهجري ، رايت كيف يتشعب الفكر احزابا حول الموضوع الواحد ، وكانت خلافة ، على ، لم تزل هي راس الموضوع ، ثم كان الرأي ادلى به واصل بن عطاء فليمن تقع عليه تبعه الدماء التي اهدرت في موقعتي الجمل وصفين مثالا امام الازدهار ، بين القبول والرفض ، فهناك جماعة المنتصرين للخليفة عثمان بن عفان ، وكانت تؤيد وجهة النظر التي تدبر عليها كرم الله وجهه في انه تساهل عامدا في البحث عن قتلة عثمان ، وقام ضد ذلك الحزب العثماني حزب آخر ، يشابع عليا ويؤيده ، ثم ادى جانب هذا وذاك ، قام حزب ثالث محايي ، تميز افراد بالزهد والعنف ، وهو حزب الخوارج ، والذي خرج على الناس براس سبيلى في شروط الصلاحية للخلافة ، وفي حق المسلم ان يخرج على الحاكم اذا اخطا ، والى جانب تلك الاحزاب الثلاثة ، التي يمكن اعتبارها سياسية فيما اثار همها واهتمامها راينا فرقة ، المعتزلة ، تعلن عن رايتها في حرية الارادة التي على اساسها يصبح الانسان مسئولا عما يفعل ، فتقومها فرقة ، الجهمية ، (سميت باسم زعيمها جهم بن صفوان) وهي جماعة اكرت على الانسان تلك الحرية في ارادته انكارا تاما ، لانه مجبر بمشيئة الله في كل ما يفعل ، ولا

الفكرية متعارضة مع اصول العقيدة والشريعة ويمثل هذه الوقفة وحدها يمكن القول بان لنا ما يصح ان يطلق عليه ، الفكر الاسلامي .

○ الفكر الاسلامي ام فكر مسلمين ؟
- انه لمن الخير ان نرسم خطا فاصلا ، نفرق به بين ما تصفه بأنه ، فكر اسلامي ، من جهة ، وبين ما يصح وصفه بأنه ، فكر المسلمين ، فالدائرتان متداخلتان الى حد قد يؤدي بنا الى شيء من الغموض ، فعلى الرغم من ان الفكر الاسلامي قد اضطلع به معظم مسلمين ، الا ان المسلمين قد كان منهم اقل جانب ذلك علماء ذو فكر انساني عام ، لا يتقيد بصفة تقصره على ديانة دون ديانة اخرى ، فبينما الفكر الاسلامي ، هو الفكر المتعلق بالعقيدة الاسلامية ، وشريعته ، نرعى للمسلمين فكرا في شتى نواحي العلم والمعرفة مما لا يختص بالعقيدة والشريعة ، وليس فيه هدفه ، فعالم الرياضة وعالم الفلك وعالم الكيمياء وعالم البصريات ، بل نستطيع ان نضيف انواعا اخرى من ضروب الكتابة ، كالرحلات ، وثق الادب ، وعلم الحيوان ، وعلم النبات ، وغيرها ، كل ذلك ضروب من العلم وضروب من المعرفة ، قام بها مسلمون ، حتى لقد اصبحت جزءا هاما فيما نسميه بالتراث العربي والاسلامي ، الا انه لا يندرج تحت ما نسميه بالفكر الاسلامي ، او قل انه لا ينبغي له ان يندرج ، حتى لا يتعرض بعد ذلك للخلط بين مجال ومجال ، وهذا خلط يحدث فعلا ، ويسوقنا الى مطالبة المفكر المسلم الذي يحول بفكرة في مجال محايد بان يلتزم بما لا يلزم في منهجه العلمي .

للمحديث بقية ،

عبرة الأحداث تدعونا للعودة الى المنابع

اعتقد أننا في هذه المرحلة من حياة الأمة الإسلامية في حاجة الى إعادة النظر في كثير من المفاهيم التي كنا مازلنا نتعلق بها والتي وفدت البناء من ادبولوجيات وفلسفات غربية وشرقية وذلك لتصحيحها وتحريرها من الزيف والخطا ومن خلال التجارب العديدة التي مرت بها الأمة الإسلامية في العقود الاخيرة مما يتطلب الانطلاق من نقاط جديدة تمثل ثوابت اساسية لحماية الصحوة وترسيدها ودفعها الى

الطريق الصحيح على نحو من الثقة بمنهجنا الاسلامي والقرآني الذي يدعونا الى ان نلتزم الحسنة والموعظة الحسنة والنبشور والمروية دون ان نفقد ثوابت القيم وضوابط الحركة والاصرار على تبليغ رسالة الله تبارك وتعالى الى العالمين . واعتقد أننا نحن المسلمين نملك اعظم منهج واشرف رسالة وهي وحدها طوق النجاة . للبشرية كلها لانقاذها من الازمات الطاحنة التي تمر بها واننا

قد وصلنا في مطلع القرن الخامس عشر الهجري الى مرحلة الرشد الفكري التي تقتضي ان نتحرر تماما من التبعية لاي منهج أو نظام وافد من الانظمة التي فرضت علينا منذ الاستعمار وان علينا ان نتحرر تماما من كل حاجب منهجي اسلامي وشريعتنا السمحة ومن هنا فاننا مطالبون باعادة صياغة المجتمع الاسلامي بالدعوة الى ١ - العودة الى فريضة الجهاد في شتى وانتهى عن المفكر ٢ - العودة الى فريضة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ٣ - العمل على بناء اجيال صاعدة مسلحة بالايمن تحمل امالة العمل الاسلامي الاصيل ٤ - تقديم حلول اسلامية قضائية العصر المعقدة ٥ - ان تكون على وعي كامل بابعاد الامارات التي تحاول ان تحاصر الأمة الاسلاميه ونحوها ٦ - ان تكون على وعي تام بالتغيرات والرياح التي تهب على ايوامنا ونواقشنا الخارجية ٧ - وذلك لان هناك مخططا واسعا تشترك فيه القوى المختلفة للعمل على

اخراج الاسلام من ذاتيته الخاصة واخراج المسلمين من مفهوم الاسلام الجامع الصحيح بوصفه منهج حياة ونظام مجتمع وصهرهم في انوار الحضارة العالمية التي تواجه الانهيار اليوم بعد سقوط الايديولوجيات وليس هناك من سبيل امام المسلمين اليوم اراء تتكيف عو امل الهمد سوى العودة الى الوحدة الجامعة من مختلف عناصر المسلمين والتخلف من الخلافات العقيدية والمذهبية والانقاء على اقران والسنة المطهرة في اقامة نظام الاسلام كعامل اساسي في اعادة المسلمين الى الاخوة الجامعة . هذه العودة هي وحدها السلاح القادر على دفع مؤامرة اعداء الاسلام وان توضع الصيغة الجامعة بين الانتماات الوطنية والقومية داخل دائرة الانتماء الاسلامي مفهوم التعارف الذي حدده القرآن الكريم وتطبيق اكبر قدر من العدل الاجتماعي بمفهوم الاسلام . وعلى المسلمين ان يهودوا الى مفهوم الاصيل في كثير من القضايا المثارة (في الفن والاقتصاد والاجتماع والترويج) ولا يفرغ المسلمون من تلك

المصدر: الأمانة العامة



للتنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ: ١٠ مارس ١٩٩٢



أنور الجندی

الحملة التي تحاول أن تسمى العودة إلى منابع بانها ردة أو تأخر أو جمود أو ضد التقدم فقد جسد الإسلام هذه القضية من وقت بعيد حين أعلن مفهوم الجامع بين الروح والمادة والثوابت والمتغيرات وحين قرر أن القيم الأخلاقية جزء من العقيدة وأن التقدم والتجديد والتطوير إنما يكون متكاملًا بين المعنويات والماديات وأن يكون في الفروع وأن يكون الانفتاح على حضارات الأمم قائمًا على أساس أن يأخذ المسلمون ما يرونه صالحًا لهم وأن يعيدوا ما يخذونه في دائرة فكرهم الأساسية فيكون مادة خامًا لا يفرض تحولًا في الأسس والثوابت



المصدر: الجريدة

التاريخ: ١٢ مارس ١٩٩٢

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

رجل الدولة والسياسي، رجل الدين والداعية، و... وظيفة المثقف

خالد زيادة *

تمويهه، لأنها تريد أن تجعل من قوة الدين قوة لها، وعادة ما تجاهلت أو تنكرت لمواجهة علاقة الدين بالدولة.

كل ذلك يضعنا إزاء إشكالات عميقة ومعقدة، فقد أمكن للدولة أن تحتضن رجل الدين، الذي لا ينتهي في الفضاء العربي إلى مؤسسة واضحة المعالم، وعدا عن الأزهر، فإن رجل الدين هو خريج معاهد تقع تحت الإشراف المباشر أو غير المباشر للهيئات التربوية الرسمية، ويرتبط في علمه لاحقاً بالأوقاف (وزارة أو مديرية). ومع ذلك فإن هؤلاء «العلماء» لا يمكنهم احتكار الكلام باسم الدين: إنهم فقهاء ووعاظ وإقراء ومدرسون وقضاة شرعيون ويشغلون وظائف الإفتاء والشرطة الشرعية والإمامة والتدريس. إلا أن هذه الوظائف الدينية ليست في التشريع الإسلامي من اختصاص فئة مخصصة دون سائر المسلمين.

لقد أضاف ظهور شخصية المصلح الديني منذ قرن من الزمن (نهاية القرن التاسع عشر) تعقيدا إضافيا. فالمصلحون الدينيون منذ الأفغاني ومحمد عبده، هم رجال دين وعلماء، لكنهم لا يقتصرن على المهمات التقليدية لرجل الدين ولا يشغلون وظائف المعتادة. ذلك أن المصلح يتطرق إلى مسائل تدخل في مجال الفكر والعقيدة، وعلى هذا النحو أحيا المصلحون تراث المتكلمين القدماء لجهة المناقشة عن العقيدة، فعادوا إلى الغزالي والأشعري والماوردي على حساب كتب الفقه دون إهمالها. لكن المصلحين ليسوا علماء كلام، إلا بمقدار ما يدافعون عن العقيدة ضد المعارضين عليها، وضد التهديدات والتحديات التي يطرحها عليها العلم الغربي. كذلك فإن المصلح يهدف إلى الإرشاد، ومع ذلك فإنه ليس واعظاً أو مدرساً، إنه يريد أن يحدث وعياً جديداً. ومن هنا كلمة مصلح، لأن صاحبها تخطى التقسيمات التقليدية للعلماء إلى فقهاء ومحدثين وقراء ووعاظ وادمج المصلح بين هؤلاء واستعار نشاطية المتصوف في جمعه الاتباع والمريدين، على رغم رفض التراث الصوفي.

إن العمل الحاسم للمصلحين على امتداد الأقاليم العربية كان حاسماً، لأنهم أوجدوا هيئات وجمعيات ومؤسسات (صحفاً ومدارس) إلى جانب هيئات رجال الدين التقليديين. وكانت كلمة المصلح أكثر تأثيراً من سواها. ويمكن القول أن هؤلاء المصلحين بجمعياتهم الخيرية والتربوية وصحفهم ومقالاتهم المدوية، أوجدوا البيئة التي نشأت فيها الحركات الدينية التي سرعان ما تحولت إلى هيئات وجمعيات شبه سياسية وشبه عسكرية.

تبدو الحدود التي تفصل الدين عن الدولة أضيق من تلك التي تقترحها العلمانية عادة. وإذا ما نظرنا إلى المسألة من زاوية «الأنثروبولوجيا السياسية» على طريقة بلاندييه، لأمكننا أن نتفحص الحقل الواسع والمشتبك الذي يجمع ما بين الدين والدولة. إن الفلسفة العقلانية هي التي ذهبت باتجاه الفصل بين الدولة والدين، وكرس علم الاجتماع، إثر الثورة الفرنسية، هذه الوجهة بنزعته الوضعية مع أوغست كونت ومتابعيه. وفي كل هذه الوجهة احتلت الدولة المجال الاجتماعي الذي كان للدين، وتركت له الطوقس.

والعالم العربي الحديث لم يكن بعيداً عن مسيرة مماثلة، إذ يمكن للمؤرخ أو الأنثروبولوجي، كل في ميدانيه، أن يشرح لنا كيفية التي تمكنت فيها الدولة من قضم الميادين الذي كان يشغله الديني. وكيف قضت على رموز الحق والقانون والسلطة. وباختصار فإن رجل الدولة قد تفوق على رجل الدين، بل إن الأول أراد أن يلحق بنفسه الثاني، تاركاً له المجال المحدد للممارسة الدينية (الطقسية) والقضاء الشرعي ومؤسسات الإفتاء التي عادة ما تقدم المبررات لرجل الدولة، وكل ذلك اتبع بوزارة الأوقاف التي هي جزء بسيط من الهيئة الحكومية الموسعة. ويبدو كبار رجال الدين في هذا البلد أو ذاك وكأنهم جزء من هيئة رجال الدولة أو الحكومة، يمثلهم وزير الدين أو الأوقاف أو الشيخ الأكبر أو مفتي الجمهورية، أو مجموعة هؤلاء على السواء، أي ممثلو الدين في الدولة، على غرار ما كان عليه الأمر في الدولة العثمانية، حين كان شيخ الإسلام مع كبار القضاة (قاضيا عسكر الأناضول والرومللي) يحضرون اجتماعات الديوان إلى جانب الوزراء وقادة العسكر والأسطول.

لا شك أننا إزاء إشكالية تاريخية وموروثة، تطال المجال الجغرافي الذي كان خاضعاً للدولة العثمانية ورسومها في الحكم والإدارة. ومع ذلك فإن الدولة العثمانية كانت ادمجت الدين بالدولة، فكانت دولة... ودولة إسلامية معاً.

إلا أن الدولة العربية الحديثة في المشرق كانت دولة غير دينية من حيث بنيتها. وهي عمدت إلى تقليص نفوذ ما هو ديني في المجتمع والدولة على السواء، ومع ذلك لم تجرؤ على إعلان علمانياتها. وهي تعلن أن الإسلام مصدر تشريعها على نحو

المصدر : الحجة (الدينية)



للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ : ١٢ مارس ١٩٩٢

الدولة، وأن يفرضوا رقابتهم على دستور ما منذ مطلع القرن. وقد أمسك رجال الدين بالدولة بعد الثورة... الخ. أما في لبنان المنوع الطوائف والأديان فإن رجال الدين هم رؤساء روجيون لطوائفهم وجماعتهم يشتركون بنصيب في السلطة، ومن هنا امتزاج الدين بالسياسي في خطاباتهم سلباً أو إيجاباً. أما في مصر، حيث الأزهر هو المؤسسة الدينية الأبرز في العالم العربي، فثمة تنافس وتنافس للخطاب الديني بين رجل الدين الأزهرى وبين دعاة الحركات الإسلامية.

وأما في الجزائر، فإن تجربة جديدة تشخص امامنا. ذلك أن الدعاة اخترعوا المؤسسة الدينية المرتبطة بالدولة ارتباطاً محكماً، وصار خطابهم الأكثر تأثيراً بعد أن تولوا وظائف الخطابة والإمامة في غالبية المساجد وأدمجوا الوعظ والإرشاد بالنشاط السياسي والنشاطات الاجتماعية الأخرى، وصار الداعية هو الذي يمثل الوجه الجديد لرجل الدين ولكن الوجه الذي يواجهه رجل الدولة ويقف ندأ له.

هذه الظاهرة التي راينا بعض جوانبها في الجزائر، ليست بلا جذور. ففي كل مكان من العالم الإسلامي، نجد أن الدعاة يعلنون خطاباً أكثر جذرية وأكثر تأثيراً في جمهور المسلمين، مما يؤدي إلى اختراق المؤسسات التقليدية مهما كانت عميقة الأسس أو قوية البنية. فالداعية يريد أن يكون هو رجل الدين، وأن يكون الناطق باسم الدين والإسلام. وهو بشكل خاص يريد أن يكون رجل الدين الذي يواجهه رجل الدولة.

يجدر أن ننتبه إلى آثار هذا التطور على البنية الدينية التقليدية. ففي الوقت الذي ينشئ فيه الدعاة المنتظمون إلى حركات دينية نشطة شبكة من المؤسسات الاجتماعية على شكل: مدارس، معاهد، جمعيات، مستوصفات، صحف، فضلاً عن استقطاب المساجد، فإن النطاق الذي يشغله رجال الدين التقليديون يصبح أكثر ضيقاً وهامشية. في هذا التطور تلجأ الدولة إلى رجال الدين الرسميين، لتبقى على نفسها الصفة الإسلامية رافضة أن يحتكر الدعاة النطق باسم الدين.

وهذه المواجهة غير المتكافئة بين رجل الدين / الداعية، وبين رجل الدولة / السياسي، ذات طابع اختزالي، لأنها تختزل النقاش إلى ثنائية الدين / الدولة. فالداعية يريد أن يخضع الدولة للدين، وتريد الدولة أن تجعل الدين مبرراً من مبررات قيامها وقوتها.

وهذه المواجهة، على النحو الذي رايناه في

أحدث ظهور الحركات الدينية تطوراً في الإشكالية التي نشرها. فإلى جانب رجل الدين الذي يقوم بأعباء الوظائف الدينية المذكورة سلفاً، ظهر الدعاة - المنضوون تحت أجنحة الحركات والجمعيات - النشيطون، الذين نافسوا في مضمارهم وقاسموهم بعض وظائفهم وخصوصاً في إمامة بعض المساجد والخطابة فيها والوعظ والتدريس والإرشاد. وصاروا بمثابة رجال الدين في أدوارهم الأكثر اتساعاً.

ويبدو رجل الدين التقليدي، المنتسب إلى هيئة رسمية أو شبه رسمية، وكذلك رجل الدين الداعية، الذي ينتهي إلى حركة أو جماعة دينية، الراي في الشأن العام لكن من موقعين مختلفين. وتشد الثاني ودعوتهم إلى تطبيق أوسع للشريعة في المجتمع أو



أحيا المصلحون تراث المتكلمين القدماء

لجهة المناقشة عن العقيدة، فعادوا إلى

الغزالي والأشعري والماوردي على

حساب كتب الفقه دون إهمالها. لكن

المصلحين ليسوا علماء كلام، إلا بمقدار

ما يدافعون عن العقيدة.



الدولة تتجاوزان توافقية الأول واعتداله. فالداعية يضيف على خطابه نبرة سياسية، وهو لا يخاصم رجل الدين التقليدي، وإن كان يحتل مكاناً على حسابه، بل يخاصم رجل الدولة. وهو لا يثير فقط لادينية الدولة بل يقترح ويعمل من أجل تطبيق الشريعة وإقامة الدولة المؤسسة على الشريعة.

لا شك أن هناك خصوصيات وتميزات. ففي إيران، بسبب رسوخ المؤسسة الدينية، التي لم تخضع لنوع التجربة العثمانية التاريخية، استطاع رجال الدين أن ينشؤوا خطاباً متميزاً عن خطاب



المصدر : الجريدة (الندوة)

التاريخ : ١٢ مارس ١٩٩٢

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

المعهد للدولة العربية الحديثة، فهو الذي صاغ شرعيتها (دساتيرها، قوانينها) ورسم أجهزتها وإداراتها. وإلى ذلك فإن المثقف كان يسلب رجل الدين وظائفه الاجتماعية وخصوصاً التربوية، ويأخذ منه دور الوسيط الاجتماعي. في هذه المجابهة التي يمكن أن تصبح نموذجية للمستقبل، فإن الداعية الديني لا يرى في «المثقف» إلا عميلاً لقيم الغرب وأفكاره. ويريد أن يستعيد منه الوظائف التي كان سلبه إياها. أما الدولة، بأجهزتها المحددة وعسكرها، فإنها لا تريد من يسميها نصائح في الديمقراطية وحقوق الإنسان، حتى ليظهر المثقف وكأنه بلا صوت ولا دور.

« مزרח لبناني »

الجزائر، تزيد من طابعها الإختزالي، لأنها تضع كل القوى والآراء على الهامش. فالدولة التي لجأت إلى اداتها العسكرية لم تعد بحاجة إلى خطابات الديمقراطية ومقالات الديموقراطيين، لم تعد بحاجة إلى الأحزاب والتنظيمات، بعد أن صممت أولئك الذين اختاروا «النظام» على الفوضى.

أين موقع المثقف في هذه المجابهة؟

منذ بروزها في نهاية القرن التاسع عشر، كانت شخصية المثقف تدعو إلى دولة قائمة على مبادئ الحرية والمساواة. وشخصية المثقف تجد التعبير عنها في العلماني شبلي الشميل والليبرالي أحمد لطفي السيد. وهو بشكل خاص ناقل للأفكار الأوروبية، ونقيض للإصلاحي.

ويبدو المثقف، على النحو الذي يعرف به، وكأنه

المصدر :



٢٠٠٢ مارس ١٩٩٢

التاريخ :

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

مبادئ النظام السياسي الإسلامي

بقلم:



د. صديقة يحيى فاضل
استاذ جامعي سعودي

ملزم. يقول الدكتور يوسف القرضاوي: «إن الاستشارة من غير التزام برأي المشيرين ولو كانوا جمهور الأمة، أو أهل الحل والعقد فيها، يجعل الشورى شبه «مسرحية» يضحك الحاكم المتسلط بها على الناس، ثم ينفذ ما في رأسه هو». وبالطبع فإن التشاور واستطلاع الرأي لا يتم إلا في الأمور التي لم يرد فيها نص في القرآن والسنة، وبالتالي فإن رأي الأغلبية لا يمكن أن يؤخذ به إذا كان مخالفاً لقاعدة شرعية: «على شيء أو أمر ما، فإن ذلك الأمر الناس» على شيء أو أمر ما، فإن ذلك الأمر يرفض أن كان به أدنى خلاف للشريعة. وهنا تكمن إحدى الفروق الجوهرية بين الشورى «المزمنة» والديمقراطية الغربية. فالقرآن والسنة هما الدستور الأعلى الذي لا يمكن مخالفته، ولا يمكن تعديله أو تغييره بل يجب

أما المبدأ الثاني فهو الشورى، ويمكن اعتبار المجلس الذي يتكون منه أهل التشورى «مجلس الشورى» بمثابة الجهاز التشريعي في الحكومة الإسلامية. فالخليفة يمثل السلطة التنفيذية تقريباً، بينما القضاء يكون مستقلاً، عن السلطين التشريعية والتنفيذية في الحكومة الإسلامية على أرجح الأقوال. وذلك لضمان حيدة ونزاهة القضاء. ويبدو لنا أن الاسلام قد أكد كثيراً على ضرورة أن يكون القضاء نزيهاً وعادلاً. حتى يتناسب ذلك مع تأكيد الاسلام الكبير على مبدأ العدالة ووجوب العمل على تحقيقها على الدوام. إن مبدأ الشورى هو مبدأ أساسي ولا خلاف على ضرورة الالتزام به قال سبحانه وتعالى: «وأمرهم شورى بينهم» وقال تعالى: «وشاورهم في الأمر». ولكن هناك خلاف حول ماهية «الشورى» وأهل المسلمين حول ماهية «الشورى» وأهل الشورى وكيفية إنفاذها وهل تكون الشورى ملزمة أو معلمة فقط؟ أي هل يكون رأي «مجلس الشورى» ملزماً لأغلبية المشيرين عليها الالتزام به طالما أقرته أغلبية المشيرين أم يكون ذلك الرأي مجرد إعلام للسلطة التنفيذية وللأخيرة أن تلتزم به أو تتجاهله وتتركه؟ ويرى البعض أن الشورى تعني قيام المواطنين بانتخاب ممثلين عنهم «أعضاء الشورى»... وذلك للتعبير عن «أعضاء الشعب وضمان حقوقه وأجابه، واختيار الحاكم ومراقبته وذلك يتضمن «شورى» ملزمة. ويشابه «البرلمانات» ذات السلطة «التشريعية» الفعلية في الدول غير الإسلامية، ويرى آخرون أعضاء الشورى «المشيرين» هم أهل «الحل والعقد» ورأيهم

لم يأت الاسلام بنظام سياسي مفصل. أي أنه لم يوضح بشكل قاطع ماهية النظام السياسي الاسلامي الأمثل وما يجب أن تكون عليه المؤسسة السياسية في البلد الاسلامي. ولكن الاسلام أورد مبادئ رئيسية عامة.. يجب أن يقوم عليها النظام السياسي الاسلامي. وتلك المبادئ هي أوامر إلهية يجب إنفاذها وإطاعتها، مثلما تهب معظم النكالف، ويلزم القيام بها. إن هذه المبادئ هي أمور مفروضة، وليست اختيارية. ولا يمكن بالتالي الاكتفاء من الاسلام بالعبادات وذكر الله سبحانه وتعالى.. وأعمال تلك الأوامر. إذ لا فصل بين الدين والدولة. ويمكننا أن «نجهد» بأمل الثواب، ونقول إن هناك ستة مبادئ رئيسية عامة يجب أن يقوم النظام السياسي الاسلامي فعلاً عليها، وأول هذه المبادئ هو الخلافة فإن الله سبحانه وتعالى هو السيد الأوحد. له الحاكمية والسيدة على كل هذا الكون. والبشر جميعاً متساوون أمام هذا السيد الخالق العظيم. لذلك فإن التشريعات والتصرفات ومجموع السلوك الفردي والاجتماعي ينبغي أن يتقيد بشرع الله. ولابد من وجود رئيس ديني وديني للمسلمين هو الخليفة. إن مبدأ الخلافة «الإمامة» كان وما زال أهم المبادئ التي تناولها الفكر السياسي الاسلامي. ورغم شمولية اختصاصاته إلا أن الخليفة هو بمثابة الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية في الدولة الاسلامية وتكون له أيضاً القيادة الدينية. وباعتباره كذلك فإنه يشرف على السلطة التنفيذية بكاملها ويختار أشخاصها والمسؤولين بها.



المصدر: الحكومة

التاريخ: ٢٠ من ١٩٩٢

النشر والخدمات الصحفية والمعلومات

أما المبدأ الخامس فهو الحرية. يؤكد الإسلام على أهمية الحرية، وضرورة تمتع المسلمين بها في حدود وأطار الشريعة الإسلامية الفراء. ولم يبلغ الإسلام «العبودية» ولكنه حض كثيرا على «العقود» وجعله من أفضل «الكفارات» عن الذنوب والخطأ وربط الإسلام العقق بالعبادات المستحبة.. ليصبح عدم وجود العبودية «أو تقلصها إلى أضيق حد ممكن» هو الأمر المستحب. وقد أعطى الإسلام الفرد المسلم كامل الحرية، في إطار التعاليم الإسلامية. فلمسلم عمل ما يريد عدا الأمور المحرمة والمكروهة والتي وضحها القرآن وبينتها السنة. فلمسلم أن يمارس العمل الذي يريد ممارسته وله حق إبداء الرأي والاجتماع والتكلم مع من يريد في غير معصية لله. ويترك الإسلام أمام الناس الحرية لاعتناق الدين الذي يرتاحون إليه. قال تعالى: «لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي». ولكنه يحرم «الردة».. ويعاقب عليها بالتعزير والقتل. فلا يحق للمسلم أن يرتد عن دين الله بعد أن دخل فيه وذاق حلاوة الايمان به. أما غير المسلم فله «وفق شروط وضحها الإسلام» أن يتمسك بدينه ويمارس معتقده - كما يشاء - إذ يعتبر الإسلام أكثر الأديان تسامحا مع غير المسلمين، من مواطني الدولة الإسلامية. وأخيرا يؤكد النظام السياسي الإسلامي في مبدئه السادس على ضرورة «التكافل الاجتماعي» ويعتبر هذا المبدأ أساسا هاما للحياة الإسلامية، بصفة عامة. ولضيق الحيز المتاح هنا، سنلقى عليه بعض الضوء في مقال قادم بإذن الله. ■

الالتزام بكل أحكامه ونصوصه وإلى الأبد. وتمثل العدالة المبدأ الثالث من مبادئ النظام السياسي في الإسلام، وتعني العدالة تحكيم شرع الله في كل كبيرة وصغيرة من أمور الخلق ومن ذلك إعطاء كل ذي حق حقه. يقول الله عز وجل: «وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل». ويقول سبحانه: «إن الله يحب المقسطين». والواقع أن كثيرا من الكتاب يرون أن مبدأ تحقيق العدالة الإسلامي هو المبدأ الأساسي في الدولة الإسلامية. ويرى ابن تيمية أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر «في الأطار الإسلامي» هو الوظيفة الأساسية للحكومة الإسلامية. والمبدأ الرابع هو المساواة، إذ يجب الإسلام المساواة المطلقة بين المسلمين فلا يمكن التفريق فيما بين المسلمين على أساس: اللون أو الجنس والعرق، أو اللغة، أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.. الخ. والناحية الوحيدة التي يمكن أن يختلف فيها التقويم والنظرة هي مدى الايمان. فلا فرق بين المسلمين إلا على أساس «التقوى» يقول تعالى: «يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند الله أتقاكم». وجاء في الأحاديث الشريفة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أكرمكم عند الله أتقاكم» وليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى». ويرتبط مبدأ العدالة «عضويا» بمبدأ المساواة الذي يؤكد على أن كل المسلمين متساوون فالعدالة تعني أيضا، المساواة في الحقوق والواجبات فيما بين المسلمين.



المصدر : الحية (الذنية)

التاريخ : ٢١ من ١٩٩٢

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

المقرب الحضاري أولا واساسا

اشكاليات الدعوة الى الاسلام في مجتمعاتنا بعيداً عن ... الإيديولوجيا

محمد عبد الجبار *

■ الإيمان بالاسلام والدعوة اليه امران لا يكادان يفترقان. فليس مؤمناً، على وجه الحق، بالاسلام، من لا يتبنى الدعوة اليه. ولا يجد الاسلاميون صعوبة في اثبات هذه المقولة. فنصوص القرآن والحديث كافية لترفعها الى مستوى البديهيات.

وهذا يفسر، جزئياً، ظاهرة الانتشار السريع لشعارات الدعوة الى الاسلام في صفوف الشباب المؤمنين. فحماسة الشباب هنا تقترب بالتزامن العضوي، حسب الطرح الديني، بين الإيمان بالدين والتبشير به، الامر الذي جعل من «الحركة الاسلامية» ظاهرة سياسية واجتماعية واسعة، بالمعنى الدوركايمي، في المجتمعات العربية والاسلامية القائمة الآن. ويفترض ان تكون الدعوة الى الاسلام «بالحكمة». فالقرآن يقول: «ادع الى سبيل ربك بالحكمة». والحكمة تفسر بانها وضع الشيء في محله. والحكمة في الدعوة الى الاسلام تعني وضعه في محله، بصورة سليمة. و«المحل» في موضوع الدعوة هو المجتمع المخاطب بالاسلام والمدعو اليه. وحتى تتحقق الحكمة في الدعوة الى الاسلام يتعين احراز امرين على الاقل، وهما: الاصابة في فهم الاسلام، والاصابة في فهم الواقع الاجتماعي.

الاشكالية الاولى التي يثيرها هذا المدخل هي «فهم الاسلام وتعريفه». وقد كان القدماء يقدمون فهماً تحليلياً للاسلام على اساس انه «عقيدة واحكام»، ثم يقسمون الاحكام الى بابين: باب العبادات، وباب المعاملات. ثم جاء المعاصرون فقالوا ان الاسلام عقيدة، ونظام ودولة. واصبح التحرك من اجل اقامة «الدولة الاسلامية» هو الهدف المركزي للدعوة الى الاسلام، على الاقل بدءاً من حركة الاخوان المسلمين في مصر (حسن البنا) والجماعة الاسلامية في باكستان (المودودي)، وحزب الدعوة الاسلامية في العراق (السيد الصدر) وعبدالصاحب الدخيل، وليس انتهاء بجبهة الإنقاذ في الجزائر (عباسي مدني).

ولا تسلك مقاربة الاسلام طريقاً واحداً. فهناك عدة مقتربات للاسلام، قد ازمع بإمكانية حصرها بثلاثة: هي: المقرب الديني، والمقرب السياسي، والمقرب الحضاري.

يعتمد المقرب الاول الاسلام ديناً، وليس في هذا شيء جديد. فالقرآن يقول: «ان الدين عند الله الاسلام». ويعني المقرب الديني عند العلمانيين

فصل الاسلام عن السياسة، والدولة. وهذا امر لا يقبله الاسلاميون. ولست اريد ان اناقش اياً من الطرفين في هذه اللحظة. ولكن المقرب الديني عند الاسلاميين يعني امرين على الاقل:

الاول استهداف عقيدة الانسان - الفرد، من جهة، وسلوكه من جهة ثانية. ويصبح هذان المجالان موضوعاً للدعوة. فالداعية للمسلم يريد بناء عقيدة المقابل، او اعادة بنائها، كما يريد اعادة صياغة سلوك المقابل ليتطابق مع الاسلام. وهكذا ينفذ الباب امام الحركة الدينية الاسلامية للتدخل في الشأن الشخصي للانسان، لانها تقوم بعمل تبشيري وتغييري مباشر. ولما كانت كل فصائل «الحركة الاسلامية» المعاصرة مسيسة بالضرورة، وجدنا انها تنشط على مستويين: المستوى الفردي الخاص، والمستوى الاجتماعي العام. واذا كان المستوى الثاني يثير اشكالية علاقتها بالسلطة السياسية، وبالقوى السياسية الاخرى، وبالمجتمع المدني، فان المستوى الاول يثير اشكالية علاقتها بالسلوك الفردي للخاص. ومن هنا جاء تخوف غير المؤمنين (عقيدة) وغير الملتزمين بالاسلام (سلوكاً) من صعود الحركات الاسلامية ونموها في المجتمعات العربية.

اما الامر الثاني فهو اضفاء الطابع القدسي - الديني على كل ما تلحقه صفة «الاسلامي» من افكار وشعارات وممارسات. «الاسلام» كاسم ملم يشمل النص الالهي، والنص النبوي قطعي المصدور. وهذان النصان مقدسان، معصومان، يمتلكان السيادة العليا، على الاقل في المجال الاسلامي. ولكن المشكلة تكمن في توسيع ساحة «المقدس» ليشمل الموصوف بالاسلامي، وليس النص الالهي او النبوي فقط.

يبرز المقرب الثاني البعد السياسي للاسلام. فالاسلام هنا حزب سياسي، ومشروع دولة. ولما كان الحركيون الاسلاميون لا يفصلون بين «الدين» و«السياسة»، فان المقرب السياسي هو امتداد عضوي للمقرب الديني عندهم. ولهذا طرحت كل الحركات الاسلامية في العالم العربي والاسلامي شعار «الدولة الاسلامية» منذ لحظات نشوئها الاولى. وقد طرح هذا الشعار المركزي مصحوفاً بالقرآن التالية:

١- «حاكمية الله» المفسرة على انها نقيص لحاكمية الانسان، رغم بعض محاولات التوفيق على اساس التمييز بين «حاكمية الله» وسلطان الامة، (عند محمد تقي النبهاني وعبدالقادر عودة)، او التمييز بين «حاكمية الله» و«حكم الامة» عند السيد محمد باقر الصدر. وسيجسد الاسلاميون الحركيون حاكمية الله، بينما سيرمز غيرهم الى حاكمية



المصدر : المجلة (الندوة)

التاريخ : ٢٠١٢ - ٢٠١٢

النشر والخدمات الصحفية والمعلومات

امر بشري، ليس من الدين، ولا يمتلك الصفة القدسية، وقابل للتغيير والتحوير والتطوير. اما الدولة فهي ظاهرة اجتماعية، متروكة للجماعة بوصفها افراناً طبيعياً للجماعة، كما يقول سيد قطب. والمجتمع الملتزم بالقيم الحضارية الإسلامية، كفيل، اذا ترك يتطور بشكل طبيعي، باقامة دولته الإسلامية، البشرية، بالشكل الذي يناسب المعطيات القائمة ويحقق الطموحات المأمولة.

سألني احد الدعاة الاسلاميين: من اي مقترح تقترح ان نبدا؟ من المقترح الديني ام السياسي ام الحضاري؟ قلت له ان حال المجتمع القائمة هي التي تحدد المقترح المناسب. وهذه هي حقيقة الحكمة في الدعوة الى الاسلام.

وهنا نصل الى الاشكالية الثانية من اشكاليات الدعوة، وهي فهم المجتمع، وهنا يبرز امامنا مقتربان، هما المقترح الايديولوجي، والمقترح الواقعي، لدراسة المجتمع وتحديد حاله.

فاما المقترح الايديولوجي فيقوم بعرض المجتمع على «نموذج» نظري، قد يكون اسلامياً، او ماركسياً، او رأسمالياً، او قومياً، ويشخص حاله من خلال هذا النموذج. هذا ما يقوم به الاسلاميون على الاقل، فنصل بعضهم، مثل سيد قطب، الى الحكم بجاهلية المجتمع، ويصعد اخرون الموقف فيحكمون بتكفيره. وحكما كانت ادوات التحليل جاهزة ومعملت في هذا المقترح، تكون ايضاً وصفات العلاج والحل. فالضائقة الاقتصادية سببها عدم تطبيق الاسلام، وهزيمة حزيران (يونيو) ١٩٦٧ سببها الابتعاد عن الله، والحل: جاهز: استئناف الحياة الإسلامية، مرة، او تطبيق الشريعة الإسلامية مرة اخرى، او اقامة الدولة الإسلامية، اخيراً. وهكذا وقع الماركسيون العرب في مطب الادلجة، وقع الاسلاميون فيه. ان الوعي المؤدلج للواقع، لا يؤدي في حقيقة الامر الا الى الابتعاد عنه، والفشل - او العجز - عن فهم واستيعاب حقيقة ازمته وابعاد مشكلاته.

نلجأ، الى المقترح الآخر، ولكن اسمه: المقترح الواقعي الذي يقوم بتشريح الواقع الاجتماعي، سياسياً واقتصادياً وثقافياً، كما هو، دون احكام مسبقة، ودون ايديولوجيات جاهزة. ويتفوق المقترح الواقعي، على الايديولوجي، بثلاث نقاط على الاقل:

أولاً، ان المدخل الايديولوجي اسلوب «اسقاطي»، يسقط ما في الايديولوجيا من تصورات قبلية مسبقة، الامر الذي يحول دون رؤية الواقع كما هو، اما المدخل الواقعي فمن شأنه ان يعطي صورة اكثر انطباقاً على الواقع، كما يمكن ان تعكسها مرآة مستوية، لا منحنية او مقعرة.

ثانياً، ان المدخل الايديولوجي اكثر عرضة للوصول الى نتائج واحكام مختلفة بين الفاعلين الاجتماعيين، تبعاً لاختلافاتهم الايديولوجية، في حين ان احتمالات الاختلاف في اطار المدخل الواقعي ستكون اقل بكثير.

ثالثاً، ان المدخل الواقعي بشكل اساساً معقولاً لصياغة برنامج، او مشروع عملي، للواقع، يمكن ان يلتقي عنده اغلب المعنيين بالوضع القائم. ان الايديولوجيات تكون مساحات الاختلاف، اما «الواقعية» فانها تربط ما بين المساحات ذات اللون الواحد.

وباتباع المنهج الواقعي لتحليل حال المجتمعات العربية يكاد يجمع المعنيون على ان الكلمة المشتركة

البشر، الامر الذي اثار ويثير اشكالية العلاقة بين «الاسلاميين» وغيرهم، خاصة في ظل الطابع «التحريضي» للدعوة الى الاسلام، اذا سمح لنا السياق باستعارة توصيفات محمد اركون.

٢- رفض الديمقراطية، على الاقل باعتبارها آليات تقيم نسقاً غير قمعي، وغير مسلح للعلاقات بين المجتمع المدني والدولة، وبين القوى السياسية

المختلفة، ولطريقة الوصول الى الحكم وتداول السلطة.

٣- غياب البرنامج الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الذي يفترض ان الدولة الإسلامية ستقوم بتطبيقه في حال تمكن الحركات الإسلامية من اقامتها، الامر الذي جعل تفسير «الدولة الإسلامية» يتراوح بين استعادة التجربة التاريخية للدولة الإسلامية في عصور ازدهارها الاولى، في ظل مواصفات واشتراطات واقعية مختلفة، او الاحالة الى تجارب اسلامية معاصرة في هذا البلد او ذاك، او الاكتفاء بالعموميات، والمطلقات.

ازاء هذين المقترعين، يطرح البعض، ومن بينهم كاتب هذه السطور، المقترح الحضاري للإسلام. ودون الدخول في معتمات تعريف «الحضارة» ومن ثم «الحضاري» وهو امر ليس بالسهل الحساسة. ومن هذه المقالة، اقول ان هذا المقترح يعني بالقيم الانسانية العامة التي جاء بها، او أكد عليها، الاسلام، دون الدخول في آليات تحويلها الى نظام او دولة، فالاسلام طرح قيم العدالة والطبيعة، والمساواة، والشورى، والعلم، واستثمار الطبيعة، وحفظ الثروة والطاقة، واحترام الانسان وتكريمه... الخ. وهذه امور يؤكد عليها، ايضاً، اصحاب

المقترعين السياسي والديني، من جهة، وتشكل مساحات التقاء، ودوائر اشتراك، بين كل البشر الاسوياء، بغض النظر عن موقعهم العقائدي، ووضعهم السلوكي، من جهة ثانية. وبالتالي، فان «المقترح الحضاري» يمكن ان يشمل قاعدة لوحدة المجتمع، وتعايش القوى السياسية المختلفة، ولا يثير نزاعاً او صراعاً، الا مع اولئك الذين يرفضون هذه القيم، بالاساس. اما آليات تحقيق هذه القيم فامر متروك الى المجتمع، لان هذه الآليات تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، وباختلاف معطياتها الواقعية والفعلية، وعليه، فتشخيص هذه الآليات

المصدر : الجريدة (الزمنية)



٢١ مارس ١٩٩٢

التاريخ :

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

لوصف هذه الحال هي: «التخلف». فرغم أن ما يميز مجتمعاتنا العربية بعضها عن البعض الآخر كثير جداً، إلا أن ما يجمعها ويوحد بينها أمر واحد، هو التخلف، بأوسع معانيه، على المستويات الثقافية، والسياسي، والاقتصادي، وحتى في ممارستنا للدين، وهذا ما نفضل تسميته بالتخلف الحضاري العام.

وفي مجتمع هذه حاله، ليس إمامنا، أو عندنا، أفضل من البعد الحضاري، في الدعوة إلى الإسلام. ندعو إلى الإسلام من خلال قيمه الحضارية، تلك القيم التي تتكفل، ابتداءً، بمعالجة جوانب التخلف الحضاري للمجتمع، حيث تؤسس لقيم هي قاعدة لبناء حياة اجتماعية سليمة. أن المجتمعات العربية بحاجة إلى إعادة الاعتبار للإنسان بما هو إنسان، وإلى إعادة الاعتبار للمجتمع المدني في وجه السلطة السياسية مرة، وفي وجه المؤسسة العسكرية، مرة أخرى، وبخاصة إلى تأسيس وعي لقيمة الثروة، الطبيعية والزمنية والبشرية، في حياة المجتمع، وهذه «حاجات حضارية» يتم الاستجابة لها من خلال المقترحات الحضارية للإسلام، بالدرجة الأولى، ذلك المقترح الذي لا يشترط لقبول هذه القيم أن يغير الإنسان دينه، كما لا يشترط أن يصوت المواطن لصالح الدولة الإسلامية. أن أي إنسان، بغض النظر عن دينه ومذهبه وسلوكه وموقفه السياسي، يمكن أن يقبل القيم الحضارية الإسلامية، لأنها، قبل كل شيء، قيم إنسانية عامة.

في مقابل هذا، نقول أن التخلف ينعكس سلباً على الممارسة الدينية الإسلامية، وعلى العمل السياسي الإسلامي، فيصبح ضررها أكثر من نفعها، في المجتمع المتخلف.

إن المطلوب، أولاً، معالجة التخلف الحضاري العام، وليكن ذلك بالاستثمار، من خلال معطياته الحضارية. وإذا كان لا بد للمؤمن أن يدعو... فليدع إلى القيم الحضارية الإسلامية. ليست هذه هي الحكمة التي يشير إليها قول القرآن: «أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة».

* كاتب سياسي عراقي.

المصدر: صوت الكويت



التاريخ: ٢٢ مارس ١٩٩٢ للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

الداعية الاسلامي ياسين
رشدي لـ «صوت الكويت»

الدعوة الصحيحة للإسلام لا تحتاج الى العنف أو تشكيل الأحزاب

الاعلام لم يصنعني والحكومة لا تحاول استقطابي
الانحلال وضعف القانون أخطر من التطرف الديني والفتنة الطائفية
تعجبني بعض أغنيات أم كلثوم وأفلام يوسف وهبي

القاهرة - سحر الجعارة:

يعلن سطوع نجم الداعية الاسلامي ياسين رشدي
عن ظهور نموذج عصري لرجل الدعوة، لا يتميز فقط
بالاعتدال في منهجه، وانما ينفرد بوجود رابطة
روحية واجتماعية تجعل علاقته بالدعوة الاسلامية
تتجاوز حدود المهنة والاحتراف.
فالشيخ ياسين رشدي بدأ حياته ضابطاً بالقوات
البحرية المصرية، الى ان تم اعتقاله عام ١٩٦٥
لممارسته الدعوة داخل صفوف القوات المسلحة ثم
افرج عنه لعدم انتمائه الى أي تيار سياسي، وبعدها

عمل وكيلاً لإحدى الوزارات ثم أستقال وفضل ممارسة
الاعمال الحرة منذ عام ١٩٧٥ وحتى الآن.
أما ثقافته فليست قاصرة على علوم الدين، فقد قرأ
أمهات الكتب في الطب والتاريخ والفلك والفلسفة التي
تأثر فيها بأراء «ديكارت».
والشيخ ياسين رشدي يعد من المع الدعاة
الاسلاميين في مصر حالياً. وجمهوره دروسه الدينية
اليومية بالقاهرة والاسكندرية يتجاوز عشرات الألوف.
«صوت الكويت» التقت له للوقوف على اتجاهه في
نشر الدعوة الاسلامية وأسلوبه في التطبيق. وكان
الحوار التالي:

المصدر : صحوة الكويت



٢٢ مارس ١٩٩٢

التاريخ :

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

والاجتهاد، ولكنهم غير مقبولين من الجماعات الدينية المتطرفة، لأن افراد تلك الجماعات يرفضون أساساً مجرد الاستماع اليهم والتحاور معهم.

□ هذا الاحجام من جانب الجماعات المتطرفة عن التحاور مع الدعاة الحكوميين، هل يمكن أن يدفع الدولة لاستخدام جماهيرية داعية متطوع وتوجيهها بما يناسب الدولة؟

- هذا لم يحدث معي، فلم تتدخل الحكومة اطلاقاً لتوجيهي، ولم تحاول استقطابي. أنا وحدي أعدد نوعية وموعدها. ففي رمضان الماضي - مثلاً - لم اعط أي أحاديث دينية لتلفزيون القاهرة في ما سجلت هذا العام ثلاثين حلقة، وفي الحالتين لم يفرض احد علي شيئاً. وأعتقد ان الحالة نفسها تنطبق على فضيلة الشيخ الشعراوي الذي أعتبره فريد زمانه. فأحاديثه التلفزيونية تعلم الناس، وهو يقول فيها آراءه الخاصة، ورغم ذلك لم أجده ينحرف يوماً عن الصواب، او يقول شيئاً لا يصح ان يقال.

□ ولكن ألا يمكن ان يساهم الاعلام الرسمي في تركية و سطوع نجم داعية بعينه لمواجهة تيارات دينية معينة؟

- العلم يفرض نفسه، وإذا لم يكن الداعية على مستوى علمي لاتق سيرفضه الناس من اول دقيقة. ولكن اذا افترضنا ان الدولة أرادت استغلال شعبية داعية ما واستقطابه فانه لن يبيعها نفسه اذا كان داعياً الى الله بحق. أما اذا افترضنا ان الحكومة

قراءة بعض «الكتيبات» وبعدها يفسرون آيات القرآن الكريم حسب أهوائهم أو يأتون بما ينثبت وجهة نظرهم من الاحاديث الشريفة، بغض الطرف عن بقية الاحاديث وعن موضوع الحديث والمناسبة التي قيل فيها. فهؤلاء في رؤوسهم هدف دينوي، وهم يوظفون كل ما يحصلون عليه من معلومات لخدمة هدفهم لا أكثر ولا أقل.

السلطة والداعية

□ الى جانب الجهود الفردية التي يقوم بها بعض الدعاة، هناك عدد كبير من علماء الدين يحسبون على السلطة بشكل أو بآخر وهم الذين ترفض الجماعات المتطرفة الحوار معهم.. في رأيك ما محددات العلاقة بين السلطة والداعية؟

- هناك دعاة متطوعون لوجه الله تعالى - مثلي - فانا لا أنقاضي أجراً عن كتبي ومقالاتي وأحاديثي الاذاعية والتلفزيونية التي أدلي بها منذ أكثر من ١٥ عاماً. والشئ نفسه ينطبق على الدروس الدينية التي ألقاها في المساجد. وكذلك اسفاري للدعوة في الخارج التي أتولى جميع نفقاتها. وهناك نوع آخر من الدعاة تعينهم السلطة وهذا طبيعي لأن الدولة لا يمكن ان تعتمد على دعاة متطوعين. ومن المؤكد ان تقاضي مرتبات من الدولة امر لا يشين أي داعية، ولا يعني ان اتجاهه في الدعوة خاطئ. والدعاة الذين تعينهم السلطة على قدر كبير من العلم

□ ما مفهومك للدعوة الإسلامية؟ وما المنهج الذي تتبعه لتحقيق هذا المفهوم؟

- الدعوة بالنسبة لي هي السبيل لإيجاد جيل من الشباب لا أخاف عليه ولا أخاف منه. ولتحقيق هذا الهدف لا بد أن يتمتع الداعي بالقبول وأن يكون متفهماً وواعياً ودارساً، إضافة الى ضرورة أخذ الناس تدريجياً وبهدوء في تعريفهم الصواب من الخطأ والحلال من الحرام. وهو المنهج الذي كان يتبعه الرسول (صلى الله عليه وسلم).

ولكن الملاحظ ان اتجاه الدعوة يتبنى أحياناً أهدافاً دينوية خاطئة - الحكم مثلاً - فلا يكتمل تعليم الذين نتوجه اليهم بالدعوة وتشكيلهم. فيظهر العنف والتعجل للوصول الى الحكم واقامة الاسلام بالقوة. وبالتالي يفشل هؤلاء ويظهرون الاسلام للأخريين بوجه قبيح. وما يحدث الآن ان العالم ينظر الى الاسلام على انه عنف ودماء وتسلط وهذه هي الخطورة.

□ ارتبطت مظاهر العنف في المجتمع بالجماعات الدينية المتطرفة.. في تصورك ما مبررات ودوافع افرادها في الالتجاء الى ذلك الأسلوب؟

- ليست هناك أي دوافع، فهم اشخاص يريدون الوصول الى الحكم بأي طريقة... ومنهم الذين استباحوا الاموال وسطوا على محال الذهب للاندفاع على جماعاتهم، وهذه سرقة محرمة. وأعتقد ان السبب الرئيسي في ذلك انهم غير متعلمين، ولا مدركين لحقيقة الاسلام. وتقتصر ثقافتهم على

تعلم الجميع الامانة فلن تكون هناك سرقة من دون الحاجة الى وجود قانون.

هل تعتقد ان احدي الجماعات الدينية الموجودة في مصر الآن يمكن ان تصل الي الحكم؟

- لا أظن ذلك، فمعظم هذه الجماعات ضعيفة ومتنافرة، وتكفر بعضها البعض. والى ذلك فالشعب المصري ذكي ومتدين بطبيعته. ويستحيل ان تجد تلك الجماعات المتطرفة أرضاً او شعبية بين أفرادها. والشيء نفسه ينطبق على الفتنة الطائفية التي يروج البعض لاحتمالات حدوثها. فيما أرى أن الفتنة الطائفية لم ولن يكون لها وجود في مصر وما يحدث - أحياناً - لا يخرج عن حدود حالات فردية قليلة.

الخطر الحقيقي في تصوري ليس في الجماعات المتطرفة ولا الفتنة الطائفية.. وإنما في موجة الانحلال والفساد وضعف القانون وضعف الحكومة في الشارع. فجنود الأمن المركزي - مثلاً - نجدهم مكسدين «كالفراخ» في عربات «كالصناديق» تقف على أبواب الجامعات.. ياكلون ويتفرجون على «الكاراتيه» للوقوف في النهاية أمام الكليات. وهذا غير صحيح لأن هؤلاء الجنود لا بد أن ينتشروا في الشوارع لحماية الناس، بدلاً من حوادث السرقة والاعتصاب التي تفاجئنا كل يوم.

الانهيئات المتتالية لشركات توظيف الاموال في مصر؟

- هذه الشركات بنيت على مناداة اصحابها بأن الربا حرام.. وبعدما اطلقوا لاهم وأرتدوا الجلالين وحملوا «السبح» فاندفع الناس بالظهر. وما رأيانه هو النتيجة الطبيعية، في ما لو كان الناس يعلمون حقيقة الاقتصاد الاسلامي ما اندفعوا. ولقامت شركات توظيف أموال تفيد الدولة ولا تحاربها، وتفيد الناس ولا تاكل أموالهم بالباطل. وإذا شعر القائم عليها أنه يخسر فلن يفعل كما فعل أصحاب الشركات الذين هربوا وهربوا أموالهم للخارج.

اغنيات هادفة جيدة ومنها «ولد الهدى» و«دعاني لبيت». وهناك أيضاً اغنيات حب من الممكن ان تكون مقبولة اذا ركزت على السمو بعاطفة الانسان فقط من دون تحريك شهواته او تحريضه على الفسق. وفي المقابل فان اغنية هابطة مثل «كذاب يا خيشة» لا يمكن اعتبارها فناً.

وما رأيك في ما يقال حول تحريم التمثيل؟

- القائلون بذلك عندهم حق، ففي الماضي كنا نرى أفلاماً ليوسف وهبي وحسين رياض وعباس فارس وغيرهم تدعو الناس الى الفضيلة، فيما أصبحت «مدم» عبارة عن قبلات محمومة ومناظر عارية وعنف، وهذا بالطبع حرام. والشيء نفسه ينطبق على المسلسلات التلفزيونية والمسرحيات المثيرة للغرائز التي يتفنن أبطالها في الخروج عن النص بشكل إباحي.

مئة عام

في تصورك كيف يمكن الوصول الى النموذج الأمثل للدولة الاسلامية التي تحكم بما أنزل الله؟

- أنا أريد أن اصل للحكم في مئة عام وليس في خمسة أو ستة أعوام.. ومن الطبيعي أنني بعد مئة عام لن يكون لي وجود، ولكني احاول تمهيد الأرض المناسبة لتعليم الناس دينهم الحق وإيجاد جيل - كما قلت - لا أخاف منه او عليه. فإذا حدث ذلك فان أبناء ذلك الجيل سيكونون في المستقبل هم الوزراء واعضاء المجالس التشريعية والقضاة وصولاً الى رؤساء الدول. أما ما يحدث - مثلاً - من تشكيل حزب معين افراده لا يعرفون دينهم، فالنتيجة الحتمية ستكون انهم اذا وصلوا للحكم لن يحكموا بما أنزل الله وسيصبح

الامر مجرد تسلط «كرباج» وكهنوتية. يستشهد البعض بالتجربة الإيرانية للتدليل على أن الحكومة الاسلامية تجربة غير قابلة للتطبيق! الحكومات الاسلامية تجربة قابلة للتطبيق، بل من الواجب وجودها، ولكن بشرط ان تكون نابعة من شعب اسلامي، والا فلن يحدث توافق ونجد القهر والارهاب والسجون. فحين يصدر - مثلاً - قانون بقطع يد السارق، من قطع يد من؟ والكل سارق!!.. لكن لو

أرادت ان تستعين بالداعية لمقاومة تيار خاطيء في المجتمع فهذا الامر يختلف لأن الهدف واحد. ولا يوجد مانع من التعاون. فانا - مثلاً - لا أتقاضى أجراً عن الدعوة فما الداعي لأن أبيع نفسي للحكومة. ولكني حين أجدها تتفق معي في الأهداف فلا أمانع في التعاون معها. وفي المقابل فان صدام حسين قبيل غزوه للكويت وجه لي دعوة - ضمن مجموعة كبيرة من العلماء - وصل الامر الى حد ان سفير العراق بالقاهرة كتب لي رسالة خطية لقبول الدعوة ولكني رفضت.

فهناك من العلماء من أيدوا صدام في عدوانه على الكويت، ولكن هناك أيضاً من تصدوا له. فالأمر - إذن - يتوقف على ضمير الداعية نفسه.

البناء والهدم

بعيداً عن محددات العلاقة بين السلطة والداعية.. هل يحقق الدعاة الموجودون حالياً على الساحة الهدف المنشود بهم من تربية جيل على وعي بأمور دينه ودينه؟

- أعتقد ان عدداً كبيراً منهم مؤهل لتحقيق ذلك.. ولكن ما يبنيه هؤلاء يهدمه الآخرون من «محترفي الدعوة» الذين يطالبون الدنيا، ويسبقون الى العلماء الحقيقيين. والى جانب ذلك فان أجهزة الاعلام لا تساعد الدعاة الجادين، وتمتلي برامجها بالمسلسلات والافلام، والاغاني الهابطة، وفيما يتم تسليط الأضواء اعلامياً على الفنانين ولاعبين

الكرة، لا تزيد نسبة الجرعة الدينية عن ثلاثة بالمائة.

بشكل شخصي، هل تهتم بمتابعة أشكال الفنون الموجودة على الساحة؟

- من الطبيعي ان أتابع كل ما يدور في مجتمعي، فدوري في المسجد لا يقتصر على القاء خطبة منبرية، لأنني أتلقى أسئلة واستفسارات من الناس حول أمور كثيرة لا بد ان أكون على دراية بها. ورغم أنني لست مشاهداً منتظماً للتلفزيون - مثلاً - الا أنني أتابعه أحياناً. وفي تصوري فان الفن الحقيقي هو الذي يربي الذوق تربية سليمة ويؤدي الى الترفيه البري، المقبول. وفي مجال الغناء - مثلاً - موجد لأم كلثوم



المصدر : الجمهورية

التاريخ : ٢٩ مارس ١٩٩٢

النشر والخطابات الصحفية والمطبوعات

المفكر الإسلامي الدكتور أحمد كمال أبوالمجد:

المشجبون لا مكان لهم في العمل الإسلامي المعاصر الإسلاميون مشجبون بعدم تجسيد صورة الإسلام الشرقية لأنهم أن يجدد الوعي بقيمة الحرية لنسترد رؤيتنا الإسلامية

أكد المفكر الإسلامي الدكتور أحمد كمال أبوالمجد أن المجتمعات المعاصرة في حاجة إلى دعاء يدركون حقائق الإسلام ويوجدون سعادته ويقيمون بين الناس عدله وشرعيته بمبدا عن المزايا السياسية والشعارات البراقة التي لا تعضف جذبا إلى جوهر الإسلام ولا تنكسر صورته من الشوائب التي لحقت بها بل في بعض الحناجر التي تدعو للإسلام وهي في الواقع تنضاف إلى المعاول التي تحاول دمه وصرف الناس عنه .

وقال الدكتور أبوالمجد في حوار له مع « الجمهورية »
نحن في حاجة إلى دعاء يتحدثون عن الإسلام عن علم وبصيرة ، دعاء قوي تقوم سوية ، وإسناد في حاجة إلى المثقفين الهانئين الحائرين المصريين .. تريد دعاء يتحدثون من الإسلام الذي نزل به جبريل ، لا الإسلام الذي تشقى به حناجر هي نفسها محتاجة إلى من يعالجها .

حوار : بسبب في الطوائف

وأضاف : الإسلام الذي نزل به جبريل كله ساحة وفضة وسعادة ورحمة ورفق ونيسير .. لذلك أقول في غير تردد وفي ضيق من طول المجاملة : من عجز عن التحدثين باسم الإسلام عن أن يكون مستسه كسبت النبي فأينسب النبي وكثر هو ، واتسع صدر النبي وضاق صدره هو ، وسر النبي وعسر هو ، ووسع النبي وضيق هو .. نقول له ببساطة شديدة أبحث لك عن نبي غير محمد صلى الله عليه وسلم ، فليست من أتباعه ، وليس هو نبيك ، عد قلب إلى الله وأتاك ، وعد إلى المساحة والنيسر ، وأطلب العلاج في مصحة أو في أي مكان .

وقال الدكتور أبوالمجد : إن الإسلاميين مشجبون بعدم تقديم صورة مشرقة عن الإسلام في الوقت الذي تنصب فيه على رؤوس المسلمين ، وشرعية وعلى الإسلام كعقيدة ، وشرعية

والتسامح للتصويب فقلل الناس من الإسلام وألهم في تلك عذرهم . ويطلب الدكتور أبوالمجد ضرورة التصديق للتصويب بشروط صورة الإسلام ، ويتجسسون على تاريخ المسلمين ، وينسبون صفات بغيضاء قسما المسلمين لشعوب النسيان ويتجاهلون قسما خاصة جاء بها الإسلام ، فيها ما يحتاج إليه الناس من رحمة وبر ومودة وعاطفة مشهورة بالخير لكل الناس .

محبة المسلمين

ويوضح الدكتور أبوالمجد أن الإسلام ليس في محبة كما يعتقد البعض ، ولكن المحبة الحقيقية هي محبة المسلمين ، فالإسلام دين خالد ، وهو كلمة الله إلى الناس « والله غني عن العالمين » ، فالغنية هي قضية البشر في كل بلاد العالم والله سبحانه يقول :
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي الْحَمِيدُ ..
وقال : يجب أن تكون صرحاء في تناول قضايانا ومشكلاتنا وفي البحث عن طريق الخلاص مما نعالق اليوم ، وأول ما ينبغي أن تصارع أنفسنا به أن نعرف أن منهجنا في التربية غيب



المصدر : **الجلد** : **موقفة**

التاريخ : **٢٩ مارس ١٩٩٢**

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

منعزلة ، وهم ليسوا صنفاً مختلفاً من الناس ، إنما هم عباد من عباد الله ، انعم عليهم بدين حق ، وبقيم عقل وبسنت هو رحمة ، وانهم مطالبون بنشر ذلك بالحسن ، وبالحكمة والموعظة الحسنة ، فإذا صح هذا فلا بد ان يكون المزاج النفسى للمسلمين هو مزاج الشركاء ، وليس مزاج الغرباء ، وينبغى أن نقر في اذهان الدنيا ، وفي وجدانها وفي مشاعرنا اننا شركاء ولنا غريباء ، لان مشاكل العالم مشتركة وهموم العالم متقاربة ، والحواجز سقطت ومهمة المسلمين ان يرسخوا انهم شركاء وليسوا غريباء . ويؤكد الدكتور أبو المجد ان العناصر المشتركة بين الثقافات الالهية عناصر كبيرة جداً ومساحة التعاون مساحة كبيرة فلا يجوز للمسلم العاقل ان يرتد على اوجه الاختلاف وينسى اوجه الاتفاق ، لانه لو فعل ذلك ستكون الحالة النفسية حالة غريبة ، وليس حالة صحية . ونحن نريد أن نثبت في الوجدان وفي القلوب حالة معية دولية وصحية عالمية يكون المسلمون بها رفقاء طريق وشركاء مسئولية واعوانا في بناء جديد لا غريباء مختلفين اختلافاً جديداً .. لغتهم غير اللغة ، وقيمهم غير القيم ، تصوراتهم غير التصور ، فنقسم العالم على نفسه بغير قائد .

الحرية السياسية ، وغيب الحرية الاجتماعية ، وهي مسألة تربوية يدركها كل أب ، وكل أم ، وكل مربي ، فالتوافق فضيلة ليكون هناك رأى عام ، ولتكون هناك قيم متفق عليها ، لكن التوافق المطلق يمسخ الطبيعة الانسانية ويهدد الحرية الانسانية . فالتربية الاجتماعية في البيت وفي المدرسة مطلوب فيها التوافق ولكن ليس الى درجة مطلقة ، فلا بد من احترام خصوصية الانسان وحركته الاجتماعية . ولذلك فإن قضية التوافق التي يدعو اليها البعض لاحتاج الى الصرامة الشديدة فالمجتمع فيه اشكال مختلفة واللوان مختلفة ، ولا بد أن نفتح المجال لكل صاحب رأى أو فكر أو تصور مادام يلتزم بأبواب الحوار . انتهات مرفوضة

ويؤكد الدكتور أحمد كمال أبو المجد أن قضية الحرية قضية مهمة جداً ، ويقول : أفطن وللاسف ان مجتمعات العرب والمسلمين فيها انتهاكات كثيرة للحريات السياسية والحريات الاجتماعية . وإذا أردنا أن نمسرد رؤيتنا الاسلامية المعاصرة التي تعالج هموم الجيل المعاصر ، فلا بد أن يتجدد الوعي بقيمة الحرية السياسية وبقيمة الحرية الاجتماعية .

صراعات ومنازعات ويدين الدكتور أبو المجد الصراعات والمنازعات بين المسلمين دولاً وطوائف وجماعات والتي تصل الى درجة تكفير بعضهم البعض حتى أصبح التكفير يجرى على الاسنة كما تجرى كلمة التحية والقاء السلام . ويقول : هذا عوج شديد جداً ينبغى ان يراجع فيه المسلمون انفسهم ، ويبقى لنا فقه للاختلاف ، فقد كان ابو حنيفة رحمه الله يقول : علمنا هذا رأى وهو أحسن ما قدرنا عليه فمن جاعنا بخير منه قبلناه ، وكذلك كان يريد العلماء : رأى صواب يحتمل الخطأ ، ورأى غيرى خطأ يحتمل الصواب . ويرى الدكتور أحمد كمال أبو المجد أن المسلمين مطالبون بدور فعال واهجائى فى النظام العالمى الجديد ، فالمسلمون لا يعيشون فى جزيرة

المصدر: الشريعة الإسلامية



التاريخ: ١٩٩١

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

حديث الخروج .. والعمل .. مع محمد إقبال [٥]

نعم الشريعة الإسلامية قابلة للتطور والاسلام هو أمل الانسانية

فيسري شلبي

الفتنة، لا يمكن ان يكون خصما الفكرة
التطور، على انه ينبغي الا ننسى ان
الوجود ليس تغيرا صرفا فحسب ولكنه
ينطوي ايضا على عناصر تنزع الى الابد
على القديم، فالإنسان في الوقت الذي
يستمتع فيه بنشاطه الخلق ويركز جهوده
باستمرار في كشف مسالك الحياة الجديدة،
يحرص بالقلق عندما يتكشف له مآلي ذات
نفسه، ولا يملأه في خطوة الى الامام من ان
يرجع البصر الى ماضيه، وهو يواجه نماء
الروح في شيء من الخوف، وروح
الإنسان يعولها في سيرها فيما قوى يظهر
انها تعمل في الاتجاه المضاد، وماعدا الا
ضرب من القبول بان الحياة تتحرك وهي
تعمل على عكسها لئلا ماضيا، وانه في
اي تغير اجتماعي لا يمكن ان يغيب عن

الفتنة ما يقوى التمسك بالقديم من قيمة
وعمل.

وبهذه الفتنة الجوهرية - يقول - في
التعليم الاساسية للقرآن ينبغي المنهج
العلمي الحديث ان يتناول البحث في تقنيات
الظلمة، وليس في استطلاعة امة ان تتنكر
لماضيتها تنكرا تاما، لان الماضي هو الذي
كيف شخصيتها الحاضرة، ولها يتعلق
بمجتمع كالمجتمع الاسلامي، تصبح اعادة
الفتنة في النظم القيمة لتزمر مرة وحرجا
كما تصبح التبعات التي يضطلع بها
المصلح موجبة عليه ان يتنظر الى الامور
بنظرة جديدة وان يبين ملكها من خطر الانحلال

ربما كان موضوع الشريعة
الاسلامية هو الموضوع الجوهرى
الملح في وقتنا الراهن، فقد شهدت بلادنا
في هذه الاونة تفككات حادة بين المفكرين
والعلماء حول تطبيق الشريعة الإسلامية،
وارتفعت بعض الأصوات المفرضة
المضلة تزعم ان الشريعة الإسلامية لم
تعد قابلة للتطبيق في عصرنا هذا المختلف
عن العصور السابقة، والواقع ان هذا
الزعم ليس جديدا، فها هو ذا محمد إقبال -
قبل سنوات طويلة مضت - يرد على هذا
الزعم، فيعيد طرح السؤال: هل الشريعة
الاسلامية قابلة للتطور، ثم يمتلئ معه في
جدل فكري مستثير، ويمتدح على تطبيق
وعلمية تحليلية بارعة، وخبرة واسعة
بعلوم الدين الاسلامي ونصوصه ومصادره
ومراجعته، الى خبرة مماثلة بحركة الفكر
الاوربي الحديث خاصة ذلك الذي انجم
بالحضارة الاسلامية، يقدم الرد الشافي
على هذه القضية الحيوية المتعلقة بمصير
المجتمع الاسلامي.

في رايه يردى ذي يده اننا عندما ندرس
اصول الفقه الاسلامي الاربعة المنطلق عليها
، وملائر حولها من خلاف فان ذلك الجمود
المزعم عن مذهبنا المعترف بها يتبخر،
ويبدو للعين امكان حدوث تطور جديد،
ثم يبدأ فيناقش هذه الاصول: القرآن
والحديث والاجماع والقياس.

عن الاصل الاول يقول: ان للقرآن الكريم
يجتري تكون متغيرا، ومن الواضح تجلى
ان كتاب الاسلام المقدس، بما له من هذه



المصدر: النهضة والتحرير

للتنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ: ١٩٩٢ أبريل

الاول من قهرنا على هذه الامس التي جاء بها القرن ، فاستنطقوا منها عددا من النظم التشريعية ، ودارس التاريخ الاسلامي يعلم تمام العلم ان ملوك من نصف انتصارات الاسلام بوصفه قوة اجتماعية وسياسية انما كان الفضل فيه لما تحلى به هؤلاء الفقهاء من عمق وبقة في التشريع . كما ان حكم القرآن على الوجود بانه خلق يزداد ويتراعى بالتدريج يقتضى ان يكون لكل جيل الحق في ان يهتدى بما ورثه من اثار اسلافه من غير ان يعوقه ذلك التراث في تفكيره وحكمه وحل مشكلاته الخاصة . وعن الاصل الثاني - الحديث النبوي الشريف - يقول القائل ان ابا حنيفة - وكان نازلا للبصرة بما للاسلام من صفته العلمية - لم يكد يعتقد على الاحاديث . وموقف ابي حنيفة على الجملة من الاحاديث التي تشتمل على احكام تشريعية بحتة هو - في نظر القائل - موقف جد سليم ، واذا راي اصحاب النزعة الحرة في التفكير المصري انه من الاسلام اتخذ الاحاديث من غير اذى تفريق بينها اساسا للتكثيف ، فانهم يكونون بذلك قد نهجوا منهج رجل من اعظم رجال التشريع بين اهل السنة . ومن المعروف ان علماء الحديث والاصول قسموا الاحاديث بالمشيئة لعدد روايتها الى ثلاثة اقسام : احاديث متواترة ، واحاديث مشهورة ، واحاديث ائمة ، او اخبار الخاصة ، كما جرى بذلك التعبير في القرن الثاني الهجري عن اخبار الاحاد والاحاديث المتواترة هي بلا ريب حجة عند ابي حنيفة ، ولقد كان من اول الفقهاء قبول الاحاديث الاحاد يحنج بها ويعمل اراءه على

في طبيعته من غير التقييد ، وغايته ان يقيم للانسانية جمعا مثالا للامانة والانسجام بالاجتهاد معتدلة المنتهين الى اجناس متفجرة ، ثم تحويل هذه المجموعة الفكرية الى امة لها شعور بذاتها وكيانها الخاص . ولم يكن تحقيق هذا عملا سهلا ولكن الاسلام بما له من نظم وسمت على خير وجه ، وفق ، الى حد كبير جدا ، الى خلق مله شبه ارادة عامة وضميرا جماعيا في هذه المجموعة من الاجناس . بل ان ثبات العرف الذي ليس له خطر اجتماعي ، كالعرف للمتعاقب بالاكل والشرب والطهارة او للنجاسة ، يكون له في تطور مجتمع كهذا قيمة حيوية خاصة من حيث ان من شأنه ان يجعل للمجتمع حياة نفسية مميزة له ، ذلك الى ان يكفل الافراد الانسجام والوحدة في الظاهر والباطن مما يقيم عوامل الطرفة وعدم الانسجام التي تكمن دائما في الجماعات المتواصلة من شعوب مختلفة فينبغي على من يتصدى لتلك هذه النظم ان يسعى قبل ان يضطلع بمعالجتها الى فهم مرامي التجربة الاجتماعية التي ينطوي عليها الاسلام فهما واضحا سليما فعليه ان ينتظر اليها لا من حيث ما لها من منافع بالنسبة لقوم او مضار لغيرهم ولكن من حيث قصدها الاكبر الذي يسرى شيئا فشيئا في الحياة الانسانية عامة .

ومن الواضح تمام الوضوح ان هذه المبادئ الربحية الواسعة التي وضع القرآن اساسها التشريعية ، ابعد ما يكون عن سد الطريق على التفكير الانساني والنشاط التشريعي ، تعمل في حقيقة الامر كمنبه للتفكير الانساني ولقد كان جل اعتمده الرعي



المصدر: الزنلسم والتفريخ

التاريخ: ٤ ابريل ١٩٩٢

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

من آراء قوم من غير رجال الدين ، ممن يكون لهم بصير نافذ في شؤون الحياة وبهذه الطريقة وحدها يتسنى لنا ان نبحث القوة والنشاط فيما خيم على نظمنا التشريعية من سبات ، ونسير بها في طريق التطور .

ويطرح هذا السؤال : هب ان اجماع الصحابة قد انعقد على امر ليكون اجماعهم هذا ملزما للاجيال التي تاتي بعدهم ثم يجيب : لقد افاض الشوكاني في مناقشة هذا الامر واورد آراء فقهاء المذاهب المختلفة - ثم يقول : ويجب ان نفرق هنا بين اجماع يتعلق بواقعة من الوقائع واجماع يتعلق بحكم شرعي او نقطة قانونية ، ففي الحالة الاولى ، كما حدث مثلا عندما نشأ البحث في كون السورتين القصيرتين المعروفتين باسم "المعونتين" يكونان جزءا من القرآن ام لا ، وانعدم اجماع الصحابة على انهما جزء من القرآن ، تكون ملزمين بجماعهم هذا ، لان من البين ان الصحابة وحدهم كانوا يعرفون حقيقة الامر ، لانهم شهدوا التوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اما الاجماع الخاص بتقرير قاعدة شرعية فان الامر فيه لايعود ان يكون موضع تاويل .. واعتمادا على راي الكرخي يقول :

بان الاجيال اللاحقة ليست ملزمة بجماع الصحابة اما الكرخي نفسه فيقول : ان سنة الصحابة تكون ملزمة في الامور التي لايجلوها القياس ، وليست كذلك فيما يمكن ان يتقرر بالقياس .

وبعد ذلك يتحدث اقبال عن القياس ، والقياس كما يعرفه المرحوم احمد ابو الفتح في كتاب : (المختارات الفتحية في تاريخ التشريع واصول الفقه) هو على اصطلاح الاصوليين الحلق امر ليس له نص في الكتاب لو السنة او الاجماع بعمر له نص في احدهما لاتحاد الصلة في كل من المقيس والمقيس عليه .

ونظرا لاختلاف اصول الاجتماعية والزراعية السائدة في البلاد التي فتحها الاسلام - يقول اقبال - يبدو ان فقهاء الحنفية لم يحنوا ، بصفة عامة ، الحالات المدونة في كتب السنة ، شيئا يهتدون به ، لو وجدوا من ذلك شيئا قليلا ، فلم يكن امامهم من سبيل سوى تحكيم العقل في الفتيا ، واوحت الاحوال التي استجدت في العراق تطبيق منطق ارسطو ، وان كان قد

مقتضاهما . هكذا يعقب الاستاذ عباس محمود مترجم كتاب اقبال - ثم ان اقبال يستدرك على نفسه فيقول : على انه لايمكن ان ينكر ان رجال الحديث قد افوا لاجل خدمة للتشريعة الاسلامية بنزوعهم عن التفكير للفنطري المجرد الى مراعاة ما للاحوال الواقعة من شأن ، ولو افننا واصفنا دراسة مكاتب عن الحديث ، وعيننا بتلصص ماثل عليه الآثار من الروح التي كان يفسر النبي بها رسالته فقد تنجلي هذه الدراسة عن فائدة كبرى في فهم قيمة الحياة في مبادئ التشريع التي صرح بها القرآن ، وهذا للفهم وحده هو الذي يعنينا عندما نحاول تاويل اصول التشريع تاويلا جديدا !

وعن الاصل الثالث - الاجماع - يقول ان الاجماع في رايه قد يكون اهم الاكثر - للتشريعة في الاسلام - ومعنى الاجماع كما نعرف هو اتفاق المجتهدين من امه محمد عليه السلام على حكم شرعي ، على ان من الغريب - يقول - ان هذه الفكرة الهامة ، في حين ان الخلاف اشتد بضاعتها في صدر الاسلام ، والارتكاز الكثير من الجدل العلمي ، ظلت تقريبا مجرد فكرة لاغير .

وقاما اتخذت شكل نظم دائر في اى بلد من بلاد الاسلام ، ولعل تحول الاجماع الى نظم تشريعي ثابت كان يتعارض مع المصالح السياسية للحكم المطلق الذي نشأ في الاسلام بعد عهد الخليفة الرابع

مباشرة . واحسب - يقول - ان خلفاء بني امية وبني العباس راوا ان مصالحهم تتحقق بتلويش الاجتهاد الى افراد من المجتهدين اكثر مما تتحقق بتشجيع تقليد جماعة دائمة من المجتهدين ربما تصبح صعبة المراسي عليهم .

على انه مما يبعث على الارتياح التام في نظره ان نجد ان ضغط المواصل العالمية الجديدة ، وتجارب الشعوب الأوروبية في السياسة قد جعلت تفكير المسلمين في العصر الحديث يتأثر بما لفكرة الاجماع من قيمة ومينطوى عليه من امكانيات ، ان نمو الروح الجمهورية في البلاد الاسلامية وقيام جمعيات تشريعية فيها بالتشريع خطوة عظيمة في سبيل التقدم ولما كانت الفرق المعارضة تكثر وتزداد مما جعل الانتقال حتى الاجتهاد من افراد يمثلون المذاهب الى هيئة تشريعية اسلامية هو الشكل الوحيد الذي يمكن ان يتخذه الاجماع في الازمة الحديثة ، فلن هذا الانتقال يكفل للمناقشات التشريعية الامانة

دراسة الواقع من حيث هو واقع . على أن نقد فقهاء الحجاز لأبي حنيفة ومدرسته - يقول يصبح أن يقلل أنه حرر الواقع ونبه الأذهان إلى وجوب مراعاة ما في الحياة من أمور واقعة ومقتضيات عليه من تنوع في تأويل المبادئ الفقهية وعلى هذا فمذهب أبي حنيفة الذي يمثل نتائج هذا الخلاف أصبح كمثل الحرية في مبدئه الأساسي وأصبح أقوى ساعدا في قدرته على التطبيق من أي مذهب آخر من مذاهب التشريع الإسلامي ولكن الإحناف المحدثين على خلاف روح مذهبهم قد خلدوا فتاوى صاحب المذهب أو أصحابه أو كما كان يفعل المتقدمون الذين تكلوا أبا حنيفة بتخليدهم للأحكام التي تناولت حالات واقعية معينة ، وهذا المبدأ الأساسي الذي أخذ به مذهب أبي حنيفة ، أي القياس ، إذ أحسن فهمه وتطبيقه كان . كما يقول الشافعي بحق مرادها للاجتهاد ، وهو حق طليق في حدود النصوص المنزلة ، ويبدو أنه من خطر وشأن بوصفه أصلا من أصول التشريع في أن معظم الفقهاء كما يقول الشوكاني يرون القول بأنه أجزى حتى في حياة النبي إغلاق باب الاجتهاد إنما هو محض اختلاق لوعي به تبلور التفكير التشريعي في الإسلام من جهة كما لوعي به من جهة أخرى الكسل العقلي الذي يجعل كبار المفكرين في مصاف الآلهة وبخاصة في عهد الانحلال الروحاني ، وإذا كان بعض العلماء في العصور الأخيرة قد استمسكوا بهذا الاختلاق فالإسلام الحديث ليس ملزما بهذا التنازل الاختياري عن الاستقلال العقلي .

ولقد كتب الشوكاني في القرن العاشر للهجرة ملاحظ بحق أن الذين يتمسكون بهذا الاختلاق ، أن كانوا يريدون أن الاجتهاد كان أسهل على العلماء السابقين في حين أن صعبا كثيرة تزداد في سبيل من جاء بعدهم من العلماء فهذا قول هراء إذا الأمر لا يحتاج إلى كبير فهم لقري أن الاجتهاد ليسر للعلماء اللاحقين لتفسير القرآن وشروح الحديث قد تعدت إلى حد جعل بين يدي من يريد الاجتهاد اليوم من المادة أكثر مما يحتاج .

ثبت أن هذا التطبيق كان بالغ الضرر في المراحل الأولى لتطور التشريع ، فسيز الحياة المتشابهة المعقد لا يمكن أن يخضع لقواعد مقررة جامدة تستنبط استنباطا منطقيا من أفكار عامة معينة . ولو نظرنا إلى سير الحياة بمنظور المنطق الارسطقليسي لمبدأها ليا بحثا ليس له في ذاته أصل يبعث فيه الحياة والحركة ، وهكذا اتجه مذهب أبي حنيفة إلى تجاهل ما للحياة من حرية مبدعة ومغفيا من تحكم ، وأمل في أن يقيم على أساس من التفكير النظري المجرد نظاما تشريعيًا منطقيا كاملا ، على أن علماء الأصول في الحجاز - بما لهم من العبقرية العملية التي تميز جنسهم البشري - اعترضوا اعتراضات قوية على الدقائق الفقهية التي أثارها فقهاء العراق ، وعلى ما نزعوا إليه من تخيل أحوال لا تمت إلى الواقع بسبب ورأى علماء الحجاز بحق أن هذه الأحوال المتخيلة لابد من أن تنتهي بالفقه الإسلامي إلى نوع من آلية لاحياة فيها .

هذه الخلافات المبررة بين المتقدمين من فقهاء الإسلام كان من أثرها أن مخصص تعريف القياس وحدوده وشروطه وإصلاحاته ، ذلك القياس الذي كان في الأصل سترا يتوارى خلفه الرأي الشخصي للمجتهد ، فأصبح على مر الأيام مصدر حياة وحركة في التشريع الإسلامي أن الروح التي تجلت في النقد الدقيق الذي وجهه مالك والشافعي لمبدأ القياس الذي جعله أبو حنيفة أصلا من أصول التشريع لتتمثل فيها النزعة السلبية التي تهدف إلى كبح الميل الأري إلى ابتذال النظر المجرد على الواقع المتحلق ، والفكرة التي تدور في العقل على الأمر الواقع المتحلق في الخارج . وقد كان هذا في الواقع خلافا بين أنصار المنهج القياسي وأنصار المنهج الاستقرائي في البحث القانوني ، فقهاء العراق في الأصل وجهوا كل عنايتهم إلى التلمية الخلقية في "الفكرة" على حين أن فقهاء الحجاز كانت عنايتهم متفرقة إلى التلمية الوقتية للفكرة على أنه غلب عن الحجازيين مبلغ ما يدل عليه موقفهم هذا ، ولقد حدد ميلهم الغريزي للمأثور من التشريع في بلاد الحجاز من تلمسهم للمصروف على "السبلات" التي وقعت بالفعل في أيام النبي وصحابته ، وليس من شك في أنهم أدركوا ما للواقع من شأن ولكنهم في الوقت نفسه جعلوه أمرا ثابتا إلى الأبد ، وثمما عمدوا إلى القياس الذي يقوم على أساس



المصدر : *الرسالة السوفياتية*

التاريخ : *أبريل ١٩٩٢*

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

المسلمين الذين تخلصوا من الرق الروحي في اسيا الجاهلية لم يكونوا بحيث يستطيعون ادراك المعنى الصحيح لهذه القاعدة الاساسية فعلى المسلم اليوم ان يقدر موافقه . وان يعيد بناء حياته الاجتماعية على ضوء المبادئ النهائية . وان يستنبط من اهداف الاسلام . التي لم تتكشف بعد الا كشفا جزئيا . تلك الديمقراطية الروحية التي هي منتهى غاية الاسلام ومقصده .

واكمل ختام لهذه الرحلة الانسانية هو قول الشاعر الصوفي جالويد نامة :

النت في مرحلة الحياة ام الموت في الحياة ؟

لنشء العون من شهود ثلاثة لتتحرى حقيقة

مقامك

اولها عرفتك لذاتك

فلنظر نفسك في نورك انت

والثاني معرفة ذات اخرى

فلنظر نفسك في نور ذات سواك

والثالث المعرفة الالهية

فلنظر نفسك في نور الله

فلذا كنت تلبث الروح في حضرة نوره

فاعتبر نفسك حيا باليا مثله

انه لحق وحده من يجسر على رؤية الله

وجها لوجه

والصعود اى شيء هو ؟ ليس سوى بحث

عن شاهد

قد يؤكد حقيقتك نهائيا

شاهد بيده وحده ان يجعلك خلفا

ومن احد يقدر على الوقوف رابط الجأش

في حضرة

النت مجرد نرة من تراب ؟

اشدد عقدة ذاتك

واستمسك بكيفك الصغير

ما لجل ان يصل الانسان ذاته !

وان يختبر رونقها في سطوع الشمس

فاستأنف تهذيب اطراك القديم

واقم كيفنا جديدا

مثل هذا الكيان هو الكيان الحق

والا فذاك لاتزيد على ان تكون حلقة من

دخان .

ويخلص القبال الى القول بانه ليس في اصول تشريعنا ولا في بناء مذهبنا كما نجدها اليوم ليسوع النظرة الحاضرة . وان العالم الاسلامي وهو مزود بالتفكير عميق ثقلا وتجارب جديدة ينبغي عليه ان يقدم في شجاعة على لتمام التجديد الذي ينتظره . على ان لهذا التجديد ناحية اعظم شأننا من مجرد الملازمة مع اوضاع الحياة العصرية واحوالها . فان الحرب العالمية الكبرى الاولى بما خلفته من نهضة تركيا التي وصفها حديثا كاتب فرنسي بانها عنصر الاستقرار في علم الاسلام . والتجربة الاقتصادية الجديدة التي تجرب على مقربة من اسيا الاسلامية . يجب ان تفتح اعيننا على ميعطوى عليه الاسلام من معنى وعلى مصيره .

ان الانسانية تحتاج اليوم الى ثلاثة امور : تاويل الكون تاويلا روحيا . وتحرير روح الفرد . ووضع مبادئ اساسية ذات اهمية عالمية توجه تطور المجتمع الانساني على اسس روحية . ولتشك في ان أوروبا في العصر الحديث قد قامت نظما مثالية على هذه الاسس . ولكن التجربة بينت ان الحقيقة التي يكشفها العالم

المحض لافرة لها على اشغال جذوة الايمان القوى للصالح . تلك الجذوة التي يستطيع الدين وحده ان يشعلها . وهذا هو السبب - يقول - في ان التفكير المجرد لم يؤثر في النفس الا قليلا . في حين ان الدين استطاع دائما ان ينهض بالافراد ويبذل الجماعات وينقلهم من حال الى حال .

ان مثالية أوروبا لم تكن ابدا من العوامل الحية المؤثرة في وجودها . ولهذا انتجت دائما ضلالة اخذت تبحث عن نفسها في ديوموراطيات لا تعرف التسامح . وكل ههما استغلال الفقير لصالح الغنى . وأوروبا اليوم هي اكبر عائق في سبيل الرقي الاخلاقي للانسان . اما المسلم فلن له هذه الراء النهائية القائمة على اسس من تنزيل يتحدث الى النفس من اعمق الحياة والوجود . وماتمنى به هذه الراء من امور خارجية في الظاهر يترك اثره في اعمق النفوس . والاساس الروحي للحياة عند المسلم هو ايمان يستطيع اقنا استنارة ان يستخرج من الحياة في سبيله وبما ان القاعدة الاساسية في الاسلام تقول ان محمدا خاتم الانبياء والمرسلين . فانه ينبغي ان تكون من اكثر الشعوب الارضية في الحرية الروحية .. والرعي الاول من



المصدر : الوفاء

التاريخ : ١٠ أبريل ١٩٩٢ للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

عقبات في طريق الامة الاسلامية الصواجز الصناعية - والمذاهب المستوردة

بقلم : احمد امين فؤاد

معوقات البنية الاساسية وتتمثل في الآتي :-
الحواجز الصناعية التي اقامها الاستعمار داخل كيان الامة الاسلامية :
بتقسيم العالم الاسلامي وتفتيته الى دول ودويلات وامارات وسلطنة ... الخ
وتنمية النزعة الاستقلالية بين اجزائه وجزئياته حتى لايتوحد له كيان او ارادة .
وتكريس هذا القطع والفصل لجسد الامة الاسلامية باثارة العصبية وزرع اسباب
الصراعات والمنازعات سواء بتقسيم العصبية او زرع عرقية على غير ارضها او
اقتطاع مناطق وضما لآخرى كي يكون ذلك نزيفا مستمرا للخلافات يستنفد قوى
وجه الامة الاسلامية .
واثارة العداءات والمنازعات ونشرها على امتداد رقعة العالم الاسلامي
لتدمير واجهاض البناء الذاتية للعالم الاسلامي وتبديد طاقات دولة واقاربها
تحقيقا لاستمرار تبعيتها وخضوعها ومنع توحيدها او اتحادها .
فحروب فلسطين المتعاقبة منذ عام ٤٨ إلى ١٩٧٣ وحرب بل حروب لبنان وتوريط
الدول المحيطة فيها فضلا عن اهلها وحرب افغانستان وحرب العراق وايران بل حرب
الخليج . والتي تشترك فيها كل دول الخليج باموالها واقتصادياتها مع كل من العراق
وايران فضلا عن عدد اخر من دول العالم الاسلامي . والتي استمرت بدخولها العام
الثامن - اكثر من الحرب العالمية الثانية مكلفة امنا الاسلامية مئات الالوف من
الشهداء من اعز ابناءها وما يزيد على ١٠٠ مليار دولار بالاضافة الى توقف التنمية في
الدولتين المتحاربتين وتحطيم اقتصادياتهما وقد كانا من اقوى دعائم هذا الوطن
الاسلامي ، فضلا عن تاثير التنمية الاقتصادية لباقي دول الخليج .
والحرب البوليساريو / المغرب والتي تكلف المغرب يوميا ما لا يقل عن مليون دولار
وانعكس ذلك السوء على اقتصاديات المغرب . وحرب تشاد /ليبيا وحرب السودان
وجنوبه . وحرب اريتريا /اثيوبيا وقبل ذلك حرب باكستان والهند . فضلا عن حروب
الاقليات المسلمة في افريقيا واسيا .
ويلاحظ تزامن ذلك بشدة مع الانحسار الظاهري للاستعمار عن العالم الاسلامي .
وتكثيف هذه الحروب وتصعيدها مع الصحوة الاسلامية والصحوة العالمية التي
يعيشها العالم الاسلامي خلال العقدين الاخيرين وما صاحبها من امل في اعادة بناء
الامة الاسلامية لتحل مكانتها الجديرة بها ، كخير امة اخرجت للناس .
المذاهب والمناهج المستوردة والتي قسمت العالم الاسلامي الى دول يسارية تقدمية
،اشتراكية . واخرى يمينية رجعية ،راسمالية ، دون مضمون حقيقي للتقدمية او
الرجعية ، شعارات تهدف الى تعميق الفرقة وتكريسها ، وارساء وتقوية جذور التبعية
السياسية والاقتصادية والثقافية بل والعسكرية ، وخدمة مصالح الاستعمار الجديد
بجناحية الغربى والشرقى . وسيطرته على مقدرات الامة الاسلامية وتسخيرها لخدمة
مضالحه ومحاربة الهوية الاسلامية لتحقيق الاستقلال السياسي والتحرر من نير الاستعمار
الذى مارسه الدول الاسلامية لتحقيق الاستقلال السياسي والتحرر من نير الاستعمار
قد افرج من مضمونه بواسطة السيطرة المذهبية والاقتصادية والتكنولوجية التي
تمارسها الدول التي تخلت عن الاستعمار العسكري للدول الاسلامية .
فكما يقول عالم الاجتماع الامريكى الشهير «كارل مانهايم» ان كل ايدولوجية تخدم
- عن وعي او غير وعي - مصالح مخرجي هذه الایدولوجية او من ينشرونها ،
اما اخطر نتائج هذه السيطرة فقد تمثلت في الآتي :
تعقيم العقل الاسلامي : وهو اثنان ما يمتلك العالم الاسلامي بحيث يغيب عن
مصادر قوته وانطلاقه وتفوقه ويشرب امانة اوروبا وزعامتها والتبعية الكاملة
والخضوع والاستسلام لها .



المصدر : الوقف

التاريخ : ١٠ أبريل ١٩٩٢ للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

اقامة الامة على الطريق الخاطيء تعويقا لجهود التنمية بها حتى تظل في تخلفها وتبعيتها بوضعها على طريق خاطيء لا ينتهي بها الى التقدم فالمنهج الراسمالي لا يملك مقومات تحقيق التنمية الاقتصادية في العالم الاسلامي ، فهو لا يتوافق مع البيئة الاسلامية ، ولا قدرة له على تجنيد طاقات الشعب المسلم وحشدتها لصالح التنمية . اما العوامل التي عضدت نجاحه في القرن التاسع عشر في اوروبا وامريكا فهي غير موجودة على الاطلاق في العالم الاسلامي ، بل ربما العكس هو الموجود ، وبالتالي فلن يؤدي الاخذ بهذا المنهج الى نتائج ايجابية ، وانما يمكن ان يؤدي الى اسوأ العواقب . واقلها فشل التنمية وما يترتب عليه من نتائج وخيمة . والمنهج الاشتراكي بمبادئه وتعارضه الصريح مع الاسلام والكون والحياة والانسلن ، بل ومحاربهته للاديان صراحة ، لا يتوافق مع البيئة الاسلامية ، ومن ثم فهو غير قادر على استنارة همم الجماهير المسلمة وحشد طاقاتها لصالح التنمية . كما انه منهج ينطلق من مسلمة جامدة لا يقرها العقل في كثير من الاحيان ، ومن ثم فهو غير مستجيب للظروف المتغيرة ، وبالتالي فهو فاشل في تحقيق التنمية بالتبعية في تحقيق التقدم والاعتماد على الذات . اما المنهج الاسلامي الداعي للاعمار ، التنمية ، الشامل الكامل والقائم على العدل والاحسان والتوزيع العادل للثروات والدخول من خلال مبادئ الاخوة الاسلامية ، والتكافل الاسلامي ، وتحقيق الوحدة الاسلامية بصورة من الصور ، فيواجه بحرب عاتية من المعسكرين الغربي والشرقي لمنع تطبيقه

المصدر: الشرق الأوسط (الندوة)



لتنشر والخدمات الصحفية والاعلومات

التاريخ: ١١ أبريل ١٩٩٢

الباحث المغربي اومليل يتحدث عن شرعية الاختلاف

شريعة وحرية من الاديان الكتابية



الرباط : من منتصف السليمي

يرى الدكتور علي أومليل أن مسألة الاختلاف تعد قضية محورية تدور حولها قضايا السياسة والاجتماع في العصر الحديث، وبناء عليها تأسست النظم الحديثة في الغرب، أما المجتمعات العربية والإسلامية، التي تثار فيها اليوم قضايا الديمقراطية والحريات، فإنها بحاجة إلى صياغة جديدة لمفهوم عقلاني حول موضوع الاختلاف. ويدعو الدكتور أومليل في كتابه الجديد «في شرعية الاختلاف» الذي صدر له أخيراً في الرباط، إلى إرساء مبدأ الحق في الاختلاف، كحق من حقوق الإنسان، وكأساس للنظام الديمقراطي، مقترحاً البحث في التراث العربي الإسلامي لاستجلاء مواطن السند لهذه الدعوة الحديثة. والكتاب الذي يتناول فيه الفكر المغربي أومليل المتخصص في الفكر السياسي العربي والإسلامي، هو عبارة عن مساهمة لمواقف المفكرين المسلمين من الأخرى، وكيف تعاملوا معه فكرياً، وكيف جادلوه، في محاولة لتحصيل «الرصيد» الذي يمكن أن يستند إليه الآن الدعوة إلى مشروعية الاختلاف في الرأي وترسيخ قواعد الحوار وتقاليدته في المجتمع الإسلامي المعاصر.

ويرى أومليل أن الاختلاف نوعان، اختلاف داخل المعتقد الواحد، إلا أن الأطراف المختلفة تسلم مع ذلك بمجموعة من الثوابت العقائدية المشتركة، ويكون الاختلاف في مستوى التأويل. وهكذا تكونت مذاهب الفقهاء وفرق المتكلمين.

إلا أن الباحث المغربي يهتم بصنف آخر من الاختلاف، وهو اختلاف مفكري الإسلام مع الأطراف المناقضة لهم، أي اختلاف بينهم وبين الذين هم خارج دائرة المعتقد المشترك.

ويعتبر أن الاختلاف الديني سمة ميزت المجتمعات التقليدية، مبرزاً أن الدين الإسلامي الذي ساد المجتمعات العربية والتقليدية الأخرى، أعطى لغيره من الأديان شرعية وحدود التواجد

معه، وهي «الأديان الكتابية» أما ما عداها من عقائد فلا شرعية له. إلا أن هذه العقائد التي لا شرعية رسمية لها وقد وجدت مع ذلك، وكان لاتباعها في بعض الفترات نشاط بل نفوذ داخل جهاز الدولة.

وجرى جسد بين هؤلاء وبين المسلمين نشأت عنه مناظرات عقائدية، بل إنه ساهم في تكوين بعض الفئات الفكرية الدينية وعلى رأسها مذهب المعتزلة. ويناقش أومليل هذا النوع من الجدل الديني مع اتباع ديانات كانت خارج الإطار المحدد شرعياً للأديان التي اعترف بها الإسلام ورسم الفقهاء لاتباعها نظام وجودهم الديني داخل المجتمع الإسلامي. وساهم الجدل بين الفرق الإسلامية واتباع العقائد الأخرى في انتاج وتكوين فكر حجاجي في المناظرة العقائدية حاول اللجوء إلى «العقل» كوسيلة للتحكيم وتبرير سلامة المعتقد.

ويشير الباحث أن فكر المعتزلة، كنموذج، كان أجدى من فكر الفلاسفة فيما يتعلق بالقضية الدينية، لأن الفلاسفة تحاشوا في واقع الأمر خوض غمارها، فإن فكر الاعتزال ظل مع ذلك فكر نخبة ولم تتجاوز حدود النخبة وأفكارها الذهنية المجردة أما الصنف الثاني للاختلاف بين المسلم وغيره، هي ذلك التصور الذي تكون لدى المثقف المسلم عن احتكاكه بمجتمع آخر في حالات الرحالة المسلمين، مثل ابن بطوطة أو المسعودي وابن فضلان وابن حوقل ..

ينطلق الرحالة المسلم من «موقع» ومن نظام للعوائد والقيم، موقع هو مقياسه القار والرجع، ملاحظاً أن صلاحية الموقع المرجعي للرحلة تتوقف على تفوق حضارته وهو يحتك بالمجتمعات والحضارات المغايرة.

والرحالة المسلم ومهما بلغت رحلته من البعد والغربة، لم يكن يشعر بالدونية. وقد يلاحظ «الأخر» متفوقاً في هذا المجال أو ذاك، إلا أنها ملاحظات لا تمس اعتقاده الراسخ بتفوق النظام الإسلامي العام.

ويناقش أومليل نموذج إبي الريحان البيروني الذي سافر إلى الهند، الذي حاول اختراق عالم ذهني غريب تماماً، دفعه للحديث عن قطيعة ذهنيتين : العربية الإسلامية والهندية. كما ناقش المفكر المغربي، عدداً من الكتب الإسلامية التي أختصت بموضوع العقائد والمذاهب، بتركيز على المسلك المنهجي باعتباره الحدود

الأيديولوجية لقبول أو رفض العقيدة المغايرة أو المذهب المختلف، وضمنها مؤلفات «الملل والنحل».

وضمن هذه الصور المختلفة للموضوع، يعرض المؤلف، لنظرة المسلم تجاه أقلية غير مسلمة تعيش في مجتمعه وتحت دولته الإسلامية يناظرها ويحكم عليها، وهو حين يرحل إلى البلاد الأجنبية، ويوغل أحباباً في الرحلة، يشاهد ويقارن، فهو لا ينسى حضارته المتفوقة.

لكن الوضع يختلف، في نظر أومليل حينما تصبح جماعة إسلامية مغلوقة على أمرها، تعيش كاتلبيه في مجتمع أجنبي، وتحت سلطة متقلبة عما إسلامية. إنها وضعية مختلفة عما اعتاده المسلم حين يفكر به الاختلاف.

وهنا لا يعرض المؤلف كما يقول لحالة العالم الإسلامي الذي صار اليوم في عداد المغلوب على أمره، ليتناول بالتحليل وضعية استثنائية عرفها الفكر الإسلامي العربي في الماضي وهي وضعية الموريسكيين: العرب الذين اكتسحت مواطنهم الدولة الإسبانية المسيحية.

لقد سمحت لهم الدولة الغالبة في بداية الأمر بالمحافظة على دينهم ولغتهم وعقائدهم ثم أرغموا على التنصر، ثم كان نفيهم الجماعي.

ويدعو الدكتور أومليل لمزيد العناية ببحث وتحليل الفكر الموريسكي، مشيراً إلى أن مؤلفات المؤرخين والكتاب غير كاف، سيما وأن الحالة الموريسكية هي مناسبة نادرة لرصد الوعي بالاختلاف في وضعية مغلوقة بالقياس إلى الصورة التي اعتاد المسلمون أن يروا فيها أنفسهم.

ويبرز المفكر المغربي، مظاهر الإبداع في نظرة الموريسكيين لموضوع الاختلاف باعتباره، في الصورة المذكورة، حالة مغايرة لتلك الصورة التي اعتادها المسلمون، وهم في عقر دارهم ويتعاملون مع «الذمي».

وهكذا اقتحم الموريسكيون لغة وثقافة الإسيان والمسيحية، ويشن «حرب نصوص» هي عبارة عن صراع من أجل ملكية الماضي المقدس، وانتزاعه من يد الخصم.

وعاصر الموريسكيون فترة تحولات هامة تمخض عنها العصر الأوروبي الحديث، وغزو القسرة الأمريكية واكتشاف العالم الجديد وغيرها من مظاهر العصر الحديث.

ويتساءل أومليل عن أسباب عدم استيعاب الفكر الموريسكي لمعارف

المصدر : الشرق الأوسط (الندوة)



النشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ : ١١ أبريل ١٩٩٢

النهضة الأوروبية لابتكار تاليف خلاق بين الرحيل العربي المكتسب الثقافي الأوروبي، ولماذا لم تتكون نخبة من المثقفين الموريسكيين يكونوا روادا للنهضة الثقافية العربية قبل ظهور روادها في البلاد العربية.

ويستنتج أو مليل خلاصاته من دراسته الشاملة للتراث العربي الإسلامي حول موضوع الاختلاف استند لتأليفها إلى عشرات المصادر والمراجع التاريخية والعلمية، ملاحظات أولها : أن جوهر الاختلاف عند القدامى كان اختلافا دينيا، وهو مقدم على غيره من مظاهر الاختلاف في اللسان والعرق.

وفي العصر الحديث تغيرت الأمور بالنسبة للمسلمين في علاقاتهم مع الغرب، لتصبح علاقة غير متكافئة ويصبح المسلمون طرفا مغلوبا، ولذلك تمت في نظره، العودة للتراث الثقافي والديني في محاولة للرد والدفاع إزاء الخارجي، ولذلك يتخذ الحديث عن الاختلاف في مجتمعاتنا المغلوبة على أمرها مظهرا سلبيا، باعتباره منبطا للعزائم ومفرقا للصفوف، رغم تعدد الواقع ومصالحة.

أما الملاحظة الثانية، في نظر أو مليل، فهي أن بلداننا دخلت إلى العمل السياسي الحديث (أحزاب ونظم حديثة...) وهي وراثا لعوائق ذاتية من الماضي، أرجس الضغوط الخارجي الحسم فيها داخليا.

ثالثا : أن قبول الحوار ينطلق من التسليم بواقع الاختلاف، وبشرعيته وليس القفز عليه وتكريس احتكار الرأي وسلطته إزاء الآخر. وفي إطارها يرى أو مليل موضوع الاختلاف اليوم بين الأحزاب والجماعات الدينية.

رابعا : أن القبول بالاختلاف هو قبل كل شيء، استعداد ذهني، والكيفية التي تكونت بها عقلية معينة، قبل أن تضبطه قوانين وتنظمه مؤسسات وتتعارف عليه الأعراف.

خامسا : إن المجتمعات الإسلامية رغم ما شهدته من تعدد فرق وجماعات وملل فإنها مؤلفات القدماء حول العقائد والمذاهب محكومة بموقف ايديولوجي مسبق مفاده أن الحقيقة واحدة يمتلكها طرف دون آخر.

سادسا : أن الدرس الأساسي المستخلص من الماضي، هو المفارقة التالية : أن الاختلاف رفض دائما على مستوى الايديولوجيا ولو أنه واقع مستمر في حياة المجتمع العربي الإسلامي.



المصدر : **الجمهورية**

للتشـر والخدمـات الصحفية والمعلـومات التاريخ : ١٩ أبريل ١٩٩٢

تأملات صورية معنسى تحرير

الفكر الإسلامى

كان الامام محمد عبده داعية للإصلاح الدينى بمعنى انه على العلماء تخليص
الإسلام من شوائب الأزمنة والأجيال ورده الى حقيقته ليصافح العلم والمدنية ويتمتع
لحرية العقل وقد نادى الامام محمد عبده على صفحات الأهرام بضرورة الإصلاح الدينى

رغم انه لم يتجاوز فى ذلك الوقت السابعة والعشرين من عمره ولم يزل طالبا فى
الأزهر !! وتبنى المصلح العظيم فكرة الحرية ويقول الامام :

يقدم على الدالى

محمد حسين هيكل فى من اسباب تخلف
الشرق الإسلامى

ويقول الدكتور هيكل

« بينما كانت أوروبا تتنهض مستقلة
بنفسها وإصلاح طرائق تفكيرها وإطلاق
الحرية من قيودها كانت أغلال الجمود
تزداد فى الشرق كثافة وتحجرا وبينما كان
المفكرون والعلماء ورجال الأدب والفن فى
أوروبا تأخذ كل طائفة منهم بيد صاحبتها
لتزيد فى حريتها فتزيد بذلك من نتاجها
كان الفن والأدب والعلم والتفكير يصد فى
الشرق وفى الدول الإسلامية ليضع رجال
الدين يدهم على كل شيء وليزيدوا فى القيود
الجامدة وايد خلفاء من بنى عثمان فى
تركيا وفى سائر أنحاء الامبراطورية
الإسلامية هذه القيود الجامدة واسفوها
عليها باسم الخلافة طامعا دينيا لايحوز
لإنسان أن يناقشه فنظام الحكم الإسلامى
انتقل من الشورى على ما وصفها أبو بكر
الى الاوتقراطية المطلقة (الديكتاتورية)
ومن وكالة الخليفة عن المسلمين الى
استبداده بهم واعتبار نفسه وكيل الله
عليهم وكلمة الله فيهم تدرج فى ذلك من
الخلافة الى الملك العضوض فى عهد بنى
أمية الى وكالة الخليفة عن الله الى وكالة
وصفها المنصور العباسى بقوله

« أبها الناس إنما أنا سلطان الله فى أرضه
أسوسكم بتوفيقه وتأييده وأنا حارس على
ماله أعمل فيه بمشيئته وأرادته وأعطى
برأيه أعملنى عليه قفلا أن شاء أن
يفتحنى فتحنى لأعطاكم وقسم أرزاقكم

ارتفع صوتى بالدعوة الى امرين
عظيمين أولهما تحرير الفكر من قيد التقليد
وفهم الدين على طريقة سلف الأمة قبل
ظهور الخلاف والرجوع الى كسب المعارف
الدنية الى البنايين الأولى واعتبار الدين
من موازين العقل البشرى لتتم حكمة الله
فى حفظ نظام العالم الإنسانى والدين صديق
للعلم باحث على البحث فى اسرار الكون
ينادى باحترام الحقائق الثابتة مطالبنا
بالتعويل عليها فى آداب النفس وإصلاح
العقل

●● وكان الامام محمد عبده يرى أن
للحكومة حق الطاعة على الشعب ولكن
للتشعب حق العدالة على الحكومة « نعم
كنت ممن دعا الأمة المصرية الى معرفة

حقها على حاكمها وهذا الخاطر لم يخطر
لها على بال من مدة تزيد على قرون عديدة
جهرتنا بهذا القول والاستبداد فى عطفوانه
والظلم قابض على صولجائه ويد الظالم من
حديد والناس عبيد له وادى عبيد الله لم يكن
الامام المتبع ولا الرئيس المطاع أن
الحاكم أن وجبت طاعته هو من البشر الذين
يخطئون وآله لا يرهه عن خطئه الا نصيح
الأمة له

يقول قاسم أمين يصف محمد عبده
« كان يصبى يده زمام أمة يحركها نحو
المستقبل الذى أراد لها :
أن السلطة الدينية الدخيلة على الإسلام
والتي تتطور فى الخلافة الإسلامية او
الملك العضوض كما يطلق عليه الدكتور

وان شاء أن يفتلى عليها أفتلى »
ثم يقول الدكتور هيكل
« صارت الدولة الإسلامية محكومة منذ
عهد العباسيين بنظام استبدادى ومنذ ذلك
الوقت اسبغت النظرية الاستبدادية على
الملك والسلطان جللا كجلال الله وجعلت
للخليفة عرشا كعرش الله واستمدت له
قداسة روحية من أمر الله ولم يكن الملوك
ولا كان الخلفاء هم الذين صوروا عرشهم
واستمدا من الله استبدادهم وإنما صور
لهم هذا العرش وهذا الاستبداد جماعة
الفقهاء والمتكلمين واليس الفقهاء هذا
الاستبداد لباس الدين »

●● ولم يتوقف أبدا صوت المصلحين
وذوى الراى من عظماء مصر فى هذا
العصر الحديث بل ارتفع الصوت عاليا
ضمن الجمود والكنهانة ودعاة السلطة
الدينية من خلال مقولة الخلافة الإسلامية



العالم كله بحكومة واحدة وجميعه تحت وحدة سياسية مشتركة لذلك مما يوشك أن يكون خارجا عن الطبيعة البشرية وحكمة الله سبحانه أن جعل الناس مختلفين وقال سبحانه « ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم بك ولذلك خلقهم »
●● أما بعد

إن الشيخ علي عبدالرازق لا يزال حيا! بينما رغم وفاته في الثلاثينات وقد صدر كتابه الخطير عام ١٩٢٥ ولا يزال يحدث دويا حتى الآن لأنه قال إن الخلافة ليست أصلا من أصول الدين !!
وأبده بعد ذلك رجال الفكر ومنهم الدكتور هيكل
يقول علي عبدالرازق

« كانت وحدة العرب وحدة اسلامية لاسياسية وكانت زعامة الرسول فيهم زعامة دينية لا مننية وكان خضوعهم له خضوع عقيدة وإيمان لاخضوع حكومة وسلطان وقد لحق صلى الله عليه وسلم بالرفيق الاعلى من غير أن يسمى احدا يخلفه من بعده بل لم يشر عليه السلام طول حياته الى شيء يسمى نولة اسلامية ثم يقول

« الواقع المحسوس الذي يؤيده العقل ويشهد به التاريخ إن شعائر الله تعالى لا تتوقف على ذلك النوع من الحكومة الذي يسميه الفقهاء خلافة ولا على الذين يلقبهم الناس خلفاء إن اصلاح المسلمين في دنياهم لا يتوقف على شيء من ذلك فانما كانت الخلافة ولم تزل تكتب على الاسلام والمسلمين وينبوع شر وهساد وقد قال ابن خلدون انه قد ذهب رسم الخلافة واثرها بذهاب عصبية العرب وبقي الامر ملكا بحثا وانيس للخليفة عنه شيء اهمل علمت أن شيئا من ذلك قد صدر أركان الدين
●● الدعوة الى الخلافة الاسلامية دعوة تجار الدين الآن وهم في نفس الوقت دعاة للفتنة وهم اصحاب الجنائز والسيوف ولصوص خزائن الذهب بحجة أن اصحابها ليسوا مسلمين !!

إن مسيرة تجار الدين الآن تتجه الى الجهاد لبث الخلافة الاسلامية وقد أكد حسن البنا ذلك في حديث الثلاثاء وقال إن الخلافة الاسلامية ركن من أركان الدين !! واعلن صراحة في حديثه هذا ان الاخوان المسلمين يسمعون السي بعث الخلافة الاسلامية اي ال سلطنة الانهية

لقد ارتفع صوت عالم لمفكر كبير هو المرحوم الشيخ علي عبد الرزاق منذ سبعين عاما فأصدر كتابه المشهور الذي اثار زلزالا وسط دعاة الكهانة والكهنوت كتاب الاسلام واصول الحكم

يقول في كتابه عن الدين والسياسة
يقول صاحب السيرة النبوية إن رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة فقام بين يديه فأخذته رعدة شديدة ومهابة فقال الرسول « هون عليك فاني لست بمك ولا جبار وانما انا ابن امرأة من قريش تأكل القديد بمكة »

وقد جاء في الحديث انه لما خير النبي صلى الله عليه وسلم على لسان اسرافيل بين أن يكون نبيا ملكا او نبيا عبدا نظر عليه الصلاة والسلام الى جبريل كالمستشير له فنظر جبريل الى الارض يشير الى التواضع فقال « نبيا عبدا »

ويمضي الشيخ علي عبدالرازق ويقول لنا

« التمس بين دفتي المصحف الكريم اثرا ظاهرا أو خفيا لما يريدون أن يعتكفوا من صفة سياسية للدين الاسلامي ثم التمس ذلك الاثر مبلغ جهك بين احاديث النبي صلى الله عليه وسلم تلك منابع الدين الصافية في متناول يدك وعلى كذب منك فالتمس منها دليلا او شبه دليل فانك لن تجد عليها برهانا الا ظنا وان الظن لا يقضي عن الحق »

ثم يقول

« الاسلام دعوة دينية الى الله تعالى ومذهب من مذاهب الاصلاح لهذا النوع البشري وهدايته الى ما ينفيه من الله جل شأنه ويفتح له طريق السعادة الابدية الاسلام وحدة دينية أراد الله جل شأنه أن يربط بها البشر اجمعين الاسلام دعوة قسسية لهذا العالم احمره واسوده ان يعتصموا بحبل الله الواحد يعبدون الها واحدا ويكونون في عبادته اخوانا دعوة العالم كله الى التاخى في الدين لسلام هذا العالم ليوصل الى الكمال

ومعقول أن يؤخذ العالم كله بدين واحد وأن تنظم البشرية كلها وحدة دينية فاما الخذ



المصدر : الشهر سنة ١٩٩٢

التاريخ : ٢٢ أبريل ١٩٩٢

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات



بناء مستقبل الإسلام
على قاعدة

الثوابت والتغيرات بقلم أنور الجندى

نؤمن بأن عوامل الاستقرار والثبات لا يمكن أن توصف بأنها من علامات الضمور أو التآخر وليس هذا المفهوم الإسلامى يحول دون التقدم أو الاتجاه نحو المستقبل وإن أى عمل من أعمال التقدم يقام على قاعدة التحول وحدها فهو بعيد عن الصلاحية التي تسمح له بالاستمرار والعطاء لأنه منفصل عن القاعدة الأساسية . والعقلانية وحدها ليست مصدرا سليما للعطاء ما لم تكن مرتبطة بالجوانب الروحية والمعنوية وخاصة ما يتصل بالوحي والغيب فهي عاجزة وقاصرة .

نحن لا نؤمن بالتطور المطلق أو التغيير المتصل ولا نؤمن بأن كل تطور هو إلى الأحسن ، والثبات لا يعنى السكون ولكنه يعنى الدوام والبقاء المستمر وقيم الإسلام ثابتة وتحكم حركة التغيير .

إن أخطر ما يواجه المسلمين اليوم هو أن يأخذوا مفاهيم الغرب في السياسة والاجتماع والاقتصاد والتربية وأول ما يضار من ذلك مفاهيم الحرب والسلام ، ذلك أن مفاهيم الغرب في الحرب والسلام تضع إنتصار المسلمين في صف الاستحالة العقلية من حيث القدرة على تحرير بلادهم إزاء إمتلاك عدوهم لقدر أكبر من العتاد ، متجاهلين القاعدة الإسلامية الحقبة التي عاش المسلمون لها وانتصروا بها وحربوا بها بلادهم من التتار والصليبيين وكونوا قوتهم الرادعة ، وهى أن الإيمان بالله تبارك وتعالى وعقيدة الجهاد وصناعة الموت وحب الإستشهاد في سبيل تحرير الأرض والعرض قد وعد الله تبارك وتعالى [كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين] [يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا وذكروا الله] .

وقد انتصر المسلمون بهذا القانون مدى حياتهم وفي جميع معاركهم ، إنتصروا بالعدد الأقل على الزخوف الضخمة التي حشدها الفرس والروم في أول الأمر وحشدها الصليبيون والتتار من بعد ، ومازال هذا القانون ساريا وسائدا إذا ما لجأ المسلمون إلى بيع أنفسهم وأموالهم خالصة لله تبارك وتعالى وحملوا أرواحهم على أكفهم وخرجوا لا يطلبون دنيا وإنما يطلبون مرضاة الله تبارك وتعالى ، أحرص على الموت توجب لك الحياة ، إن معاول كثيرة تضرب في جدار الإسلام ، وإن حفرا كثيرة توضع في طريق المسلمين حتى يعجزوا عن إمتلاك إرادتهم أو تحقيق قيام مجتمعهم الأصل القائم على النظام الإسلامى وفي محاولة لأخراج المسلمين من قيمهم ومفاهيمهم واحتوائهم داخل الفكر الوثنى المادى وتكتلف هذه المؤامرات في هذه المرحلة الفاصلة التي تنهار فيها النظم الضالة التي حاولت خلال قرن ونصف قرن في صراع بين العلمانية والماركسية أن تحتوى المسلمين وتضمرهم في بوتقتها حيث فرضت عليهم مناهج وأيديولوجيات ، كما فرضت عليهم قيما ومفاهيم وقد خدع المسلمون ثمة ثم تنبهوا وتيقظوا واكتشفوا إبعاد المؤامرة التي تحاك لحصارهم وتدميرهم . ونلبس من مخرج إزاء هذا الحصار إلا إلتماس المصادر الأصلية والعودة إلى المنابع والارتباط بالحلقات المتصلة من التاريخ والتراث والأهتداء بالنور



المصدر: النشرة

التاريخ: ٢٢ أبريل ١٩٩٢

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

الكاشف من القرآن الكريم والسنة المطهرة وسيرة الرسول ومواقفه وتصريفه
للأمر ومواجهته للأحداث على النحو الذي قام به محمد الفاتح والظاهر بيبرس
وصلاح الدين وغيرهم ممن واجهوا المؤامرة في المرحلة الصليبية التتارية التي
انتهت بهزيمة القوى المغيرة بعد قرنين من المقاومة والجهاد .
أن (المد الإسلامي) يتمثل اليوم في : الصحوة الإسلامية ، من خلال حمايتها
وترشيدها لتأخذ الطريق الصحيح (وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا
تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ، ذلك هو المنطلق الوحيد للأمة الإسلامية
بعيدا عن كل محاولات الجمود أو التعصب أو التطرف على نفس المنهج
والأسلوب الذي رسمه محمد صلى الله عليه وسلم وسار عليه الراشدون على
مدى العصور مع الثبات على الحق والصبر وتقدير متغيرات الزمن وتطورات
الظروف وتحولات الأمور دون التوقف عن التوجيه والتصحيح وكشف زيف ما
تلقينه القوى الهدامة وما تحاول أن تخدع به الشباب المسلم إيمانا صادقا أكيدا
لا يتزعزع بأن الإسلام هو المستقبل وهو الحق التي ستنهار أمامه كل تماثيل
الزعامات الضالة وكل رموزها ومفاهيمها كما إنهارت تماثيل لينين وستالين
وداستها الأقدام كما سحق رمز المنجل والمطرقة وستعود البشرية الى الله لتجد
في الإسلام وحده الضوء الكاشف والنور المبين .



المصدر: الدوائر الإسلامية

للتنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ: ١٩٤٣ أبريل ١٩٤٣

الاسلام مؤهل لقيادة البشرية

فعلى المسلمين ان يعرفوا دورهم ويؤدوه

• ديار الاسلام بما حباها الله من نعم

• ستظل هي المحركة للكون على مدى التاريخ

تمرد إنسان الحضارة
المعاصرة على الدين
قاده إلى التآزم
والقلق والتعاسة

أكد المفكر الإسلامى العالمى الدكتور رشدى فكار أن التحولات الكبرى التى شهدتها العالم فى الأعوام الأخيرة هى بداية لرد الاعتبار للدين والوحدانية وهى نتيجة طبيعية لافلاس النظريات الوضعية التى استعبدت الإنسان عشرات السنين تحت دعاوى الرخاء والعدالة . وأن هذه التحولات هى بداية الأزمة ولن تكون نهايتها . وأكد أن ديار الاسلام بما منحها الله من نعمة الطاقة ستظل هى الديار التى تحرك الكون لمدة مائة عام قادمة ، كما سيكون لها دورها الحيوى فى القرن الحادى والعشرين نظرا لتحكمها فى المضائق البحرية والممرات الجوية والبرية التى تربط بين دول العالم . جاء هذا فى المحاضرة التى القاها الدكتور فكار بنادى الصيد بالقاهرة التى نظمها الدكتور مجد الدين رعية مسئول النشاط الثقافى بالنادى وأدارها السفير مخلص جبة مساعد وزير الخارجية ومئات الحاضرين من أعضاء النادى وغيرهم . وفيما يلى ماجاء فيها :



المصدر : المأوى الإسلامي

١٩٩٠ سبتمبر

التاريخ :

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

لله على قضائه وصبر شامل على بلائه .

فهذه الشدائد دروس وامتحان للعباد ،
وهي تقوى ايمانه فيتقرب للخالق
بالعبادة والنوافل ، وبذلك تتطهر نفسه
ويذهب صدا قلبه .

قال الرافعي رضي الله عنه مثل
المؤمن تصيبه الوعة من البلاء كمثله
الحديدة تدخل النار فيذهب خبثها
ويبقى طيبها .

وقد قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم في حديث قدسي من الله عز وجل
قال الله تعالى : « اذا وجهت الى عبد من
عبيدي مصيبة في دينه او ماله او ولده
ثم استقبل ذلك بصبر جميل استحيت
منه يوم القيامة ان انصب له ميزانا او
انشر له ديوانا » .

فالصحابي عروة بن الزبير مثل
صالح للمؤمن الصابر الراضى المقدر
لنعم الله فقد روى ان رجله وقعت فيها
الاكلة فقرر الاطباء قطعها حتى لا تسرى
الى ساقه كلها . فعرضوا عليه ان يشرب
شيئا يغيب عقله حتى لا يحس بالألم
ويتمكنوا من قطعها فقال ماظننت ان
احدا يؤمن بالله يشرب شيئا يغيب
عقله حتى لا يعرف ربه عز وجل .

تابع اللقاء

عبدالمعطي عمران

السماء ، عاش سعيدا ، وحتى حينما
تقسو عليه الحياة ، كان يتوجه الى
الله ويقول : يارب اعني ، ويتجاوز
المحنة بقناعة وهذوء ، ولكن إنسان
هكذا العصر ، اصر على ان يجد لكل
مشكلة حلا ماديا واغفل اللجوء الى
الله ، وذلك قد ينتهي به الى الانتحار .
وهذه نتيجة طبيعية للبعد عن
الله وعبادة الذات ، وهذه التحولات
ماهي إلا نتيجة لهذه المعاناة التي
سببها الإنسان لنفسه .

تلقائيا استجابة لمشاعره ، بل أصبح
متبلدا الاحاسيس ينغم بالنوم ،
ويعيش بالحبوب المهذنة ويضحك
بحبوب الهلوسة ، ينغم بالحبوب
ويستيقظ بالحبوب ويموت بالحبوب
ايضا .

فبالرغم من ان الانسان الآن لديه
العقل السليم المزود بكل الامكانيات
والانجازات ، إلا ان هذا العقل تحول
الى عقل معاناة يعاني من كل شيء ،
ودلك لانه حول الوسيلة الى غاية
وتمرد على الخالق وعيد عقله
بينما الانسان في الماضي الذي رضى
بالغاية التي حددت له بالوحي وبلغته

من هنا فالمسلم لا يعرف الانتحار ،
كما ينتشر في غيره من غير البلاد
الاسلامية الذين لا يؤمنون بالله
سبحانه وتعالى ويياسون من اى بلاء
ينزل عليهم فيفكرون في التخلص من
حياتهم لانهم لا يعترفون بالأخرة ويوم
القيامة ، وإن اتشد الناس غدايا يوم
القيامة الذين ينهون حياتهم بأيديهم .

« أحوال المؤمن »

اما الدكتور عبد الجليل شلبي الأمين
السابق لمجمع البحوث الاسلامية فقد
بدأ كلامه معي بحديث رسول الله صلى
الله عليه وسلم « عجا لأمر المؤمن ، ان
أمره كله له خير ، وليس ذلك لأحد إلا
المؤمن ان أصابته سراء شكر ، فكان
خيرا له ، وان أصابته ضراء صبر فكان

خيرا له » صدق رسول الله صلى الله
عليه وسلم .. هنا يبين الحديث
الشريف ان الخير الذي يكون للإنسان
لا يختلف عن البلاء الذي ينزل به ..
فالخير هو نعمة ينعم بها الخالق على
الإنسان في الدنيا وشكرها يزيد بها .. قال
تعالى « لنن شكرتم لأزيدنكم »

اما عن البلاء فهو خير ايضا لكنه
مؤجل في الآخرة فقد قال الخالق في قرآنه
الكريم « قل متاع الدنيا قليل والآخرة
خير لمن اتقى » لهذا كان أحد الصالحين
يقول : « ما أصبت في دنياي بمصيبة إلا
رايت لله فيها ثلاث نعم : انها لم تكن في
ديني ، وانها لم تكن اكبر منها ، وانني
ارجو ثواب الله عليها » فهذه النعم
الثلاث تشمل كل مصيبة في الحياة
الدنيا ، حينئذ يشعر المؤمن الحق بشكر

بدأ الدكتور فكار حديثه بالإشارة
إلى أن الإنسان له وسائل وله غايات
حددتها الأديان السماوية التي أنزلها
الله سبحانه لهداية البشر ، فالغاية
هي عبادة الله سبحانه وتعالى كما أكد
ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى :
« وما خلقت الجن والإنس إلا
ليعبدون »

واوضح فقط ان العبادة ليست في
الشعائر فقط وإنما هي في كل عمل
الإنسان وسلوكه خلال حياته وعمارته
للكون .

بداية التمرد

فالأديان السماوية وخاصة
الاسلام ، أعطت للإنسان غاية وجوده
في الدنيا ، ولكن الإنسان المتمرد
بطبيعة جاء منذ القرن التاسع عشر
وأعلن في البداية أنه يحتاج ، وقاده
هذا الاحتجاج الى التمرد .. وأعني
بذلك إنسان الحضارة السائد - هذا
الإنسان المتمرد اتجه الى الوسائل
وجعلها غاية ..

وهذا الإنسان وصل إلى قمة
الحضارة التي وفرت له كل شيء من
متع الحياة وملاذاتها والتي جعلها
غاية ووفرت له كل أسباب الرخاء
والرفاهية والنعيم والراحة ، ولكنه
مع ذلك لا يشعر بالسعادة بل إن هذه
الحضارة سلبته كل أسباب السعادة
وأصبح يعيش في اضطراب وقلق
ومعاناة .

وقد أكدت المؤتمرات العلمية
العالمية التي كان لي شرف المشاركة

د . فكار

لقاء استمر أكثر من ساعتين

فيها ان الإنسان لم يعان طوال تاريخه
مثلما يعاني في القرن العشرين
فالمعاناة النفسية أصبحت كالوباء في
المجتمعات المتقدمة ، حتى ان بعض
الإحصاءات التي أجريت سنة ١٩٩١
أثبتت ان ٨٥٪ من سكان المدن
الصناعية الكبرى في الغرب لا ينامون .
إلا عن طريق الحبوب المنومة .
وهذه مشكلة كبرى فلم يعد هذا
الإنسان الذي يبتسم تلقائيا ويكي



المصدر : الموارد الإسلامية

١٩٩٢ سبتمبر

التاريخ :

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

رد الاعتبار للدين

ونحن نتمنى أن تكون هذه التحولات هي المنقذة للبشرية . مع أن هذه التحولات ربما كانت على مستوى الوسائل والتكنولوجيا والتقدم العلمي والصناعي . ونحن في أمس الحاجة إلى التحولات الكبرى على مستوى الإنسان .

وتساءل الدكتور فكار : هل نحن بصدد رد اعتبار للوحداية ؟

اعتقد أن هناك إرغاسات بدأت لرد الاعتبار إلى العقيدة والعودة إلى الدين .

وبدأت المنافسة بين من يتبنون رد الاعتبار إلى الدين . فاليهود يحاولون عن طريق مايسمونه « الأبراهيمية اليهودية » ويقولون إنها ستفوز في القرن الواحد والعشرين ، عن طريق الولايات المتحدة الأمريكية حينما تصل إلى السيادة العالمية .

كما نشطت المسيحية الكاثوليكية بقيادة بابا الفاتيكان خلال ماله من دور النشاط في مختلف القارات .

دور الإسلام

والإسلام بدوره عليه أن يعي أن له دورا في هذه الساحة . ليس بأن تلصق به تهم الإرهاب والتخريب والتدمير والعنف . أبدا . وإنما الإسلام مهيا للنزول إلى الساحة ولكن بعقل واع بمبادئه وأهدافه . واعتقد أن الإشكال الأكبر للإسلام هو المسلمين الذين يعدوا عن الإسلام .

فعلينا أن نتفاهم أولا مع الإسلام . وهذا سيقودنا إلى التفاهم مع المسلم الآخر . وبعد ذلك التفاهم مع غير المسلمين من أهل الكتاب وغيرهم . فمشكلة الإسلام ليست فقط مع الآخرين ولكنها في الأصل مع المسلمين . وجانب كبير من مشاكله مع الآخرين جاءت نتيجة لتزحلق من يتشاجرون داخل الدار . ومن حشروا أنوفهم من خارج الدار وجدوا تشجيعا من أصحاب الدار أنفسهم . ولذلك أعداؤنا ينتظرون منا أن نخطئ ليحققوا أغراضهم . ومن هنا أن الأوان أن يكون المسلم في خدمة الإسلام . لأن يكون الإسلام في خدمة المسلم . فالإسلام ليس له مشكلة والمشكلة في المسلمين .

أهمية ديار الإسلام

وعن سؤال حول موقف العالم الإسلامي والعربي من التحولات المعاصرة ومدى تأثيرها وتأثرها بها قال الدكتور رشدي فكار :

لا بد أن نعرف شيئا مهما للغاية . وهو أن ديار الإسلام سيكون لها شأن في المسيرة الحضارية في بداية القرن القادم لسببين أساسيين :

أولهما : أن ديار الإسلام قدرها أن تكون متحركة أو متحكم فيها . فهذه المنطقة تتحكم في المضائق البحرية . والممرات الجوية . وتتحكم في المسارات البرية بين قارات العالم . وستزداد هذه الأهمية في المستقبل . فليست ديار الإسلام ديار هامشية ولكنها ديار متصدرة وهذا قدرها .

وثانيهما : أن إرادة الله سبحانه وتعالى شاءت أن تكون ديار الإسلام هي ديار الطاقة المحركة التي ترتكز عليها حضارة الغرب في تقدمها العلمي ومعرفتها التكنولوجية . وتطبيقها الصناعي . فرغم مايشيعون ويزعمون من عصر الطاقة النووية والشمسية والهوائية وغيرها من أساليب المغالطة والتخطيط السيكولوجي الرهيب لاقتناعنا بأن طاقتنا لم يعد لها قيمة فإن الواقع يؤكد أن ديار الإسلام ستظل لمدة مائة عام قادمة هي الديار التي تحرك الكون .

مصير الحضارة في أيدينا

فبدون الطاقة يصبح لقيمة العلم والمعرفة التكنولوجية والتطبيق الصناعي . لأن كل شيء سيتوقف . لا بد أن نعي ذلك جيدا .

وبالتالي كان المفروض على ديار الإسلام أن يعوا أن حضارة الغرب مصيرها تحت أقدامهم وفي أرضهم . وبدلاً من أن يجاهروا بالعداء والأنفعالات . كان عليهم أن ينهجوا أسلوبا آخر من التفاهم العقلاني الذكي . كنت أفضل فعلا أن تكون أمة الإسلام مهابة ولديها هذه الطاقة الرهيبية المحركة للكون .

وهذا الموقع الحساس المتحكم في الكون . أن يكون لديها الذكاء المتحكم والقادر على أن يفعل شيئا لمصلحة أمته . ولكن المشكلة أننا نحرركنا بعضلاتنا . وتركنا الآخرين يتحركون بعقولهم .

ولذلك نقول : أن الأوان أن يحترم العقل المسلم وأن تكون له مكانته . وأن تزكى وتتشمع العقول القادرة على أن تكون الغلاف الذي يؤمن مسيرة الأمة في القرن الحادي والعشرين . لأن المعركة ستكون ذهنية والذين لاذهن له لا مستقبل له . فعلينا أن نعي ذلك من الآن . وأن نسعى لأحرار القدرات العلمية والتكنولوجية التي تعمل على تكثيف قدرات الذهن وتكثيف عطائه واستعداده حتى يكون لنا دور يليق بمكانتنا وتاريخنا .

التحولات مستمرة والأزمة قادمة

وفي رأيي أن التحولات الضخمة التي حدثت مؤخرا في المعسكر الشرقي وارتداد الماركسية . هو رد اعتبار للفلسفة الأساسية لهذا الكون وهي الدين . فالنظريات الوضعية استهدفت . أشباع بطن الإنسان وغرائزه بينما الإنسان أسمى من ذلك وهذا مااتفق عليه قمم وقادة الفكر الإنساني في القرن العشرين من الفلاسفة .



المصدر : المجسلات

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ : ٢٤ أبريل ١٩٩٢

جواهر «الصل» الإسلامي

من الطبيعي جداً، أن توجد في كل مجتمع، اتجاهات سياسية، وإيديولوجية مختلفة ومتعددة، ويتزايد هذا الوجود كلما ارتفعت درجة تحضر ذلك المجتمع والعكس ليس صحيحاً دائماً، إذ يجد المرء في الغالب تعدداً في الاتجاهات المختلفة، حتى في أكثر المجتمعات بدائية، وتختلفا. وهذه الحقيقة، لا تعني مطلقاً انعدام وجود اتجاه عام غالب وسائد، أي تعتنقه غالبية الشعب المعنى، ففي معظم الحالات، غالباً، ما نجد في كل مجتمع إنساني خلال فترة زمنية معينة، اتجاهها غالباً يعتنقه غالبية أفراد المجتمع، إضافة إلى الاتجاهات الأخرى المتعددة التي يعكس كل منها موقف ورأي قلة منا، وقلة هناك من أفراد المجتمع. وبالطبع يتنافس كل اتجاه مع الآخر... محاولاً البرهنة على أنه الأفضل، ومن الطبيعي، أن تنشأ الصراعات المدمرة، بين أنصار الاتجاهات المختلفة، في كل مجتمع، عندما لا توجد طرق ووسائل سلمية، تحترم كل اتجاه، وتعطيه حق التعبير عن ذاته، في إطار قانون عام ترتضيه أغلبية المجتمع.

ومن دروس التاريخ، التي لا بد وأن نتذكرها دائماً، أن تلك الصراعات يمكن أن تحيل حياة المجتمعات إلى جحيم حين لا توجد ضوابط تحول دون وقوعها، فتأخذ تلك الصراعات تلقائياً طابع الدمية والدمار.

ومن دروس التاريخ أيضاً، أن تحكيم مبدأ «البقاء للأقوى» مادياً وهو قانون الغالب في مثل هذه الحالات، لا يمنع تلك الصراعات، ولا يلغيها، على المدى الطويل. بل أن سيادة ذلك القانون، لفترة معينة، تضاعف من الجراحات وتولد الأحقاد، وتشعل غرائز الانتقام والتربص، الأمر الذي يجعل تلك السيادة بمثابة غطاء قابل

بقلم :



د. صدقة يحيى فاضل

استاذ جامعي سعودي

للزوال، لنار موقدة يصطلي بها المجتمع، عاجلاً أو آجلاً. ولن يطفىء تلك النار، ويخمد جذوتها الا نظام عام يعطي كل ذي حق حقه، ويحترم الانسان وكرامته وأراءه، في إطار ترتضيه الغالبية. ولقد عانت الانسانية من ذلك الصراع، بين ذرى الاتجاهات المختلفة الأمرين وقاست الكثير من ويلات الحروب، ومأسى الكوارث والدمار، التي تنتج عنها. وهذا مادفع عقلاء الانسانية دفعا ومنذ فجر التاريخ لمحاولة إيجاد «حل» عملي لهذه الاشكالية الخطيرة المنخفضة عن الطبيعة البشرية المعروفة. وقد توصل العقل البشري إلى حلول عدة أهمها: مبدأ تحكيم رأي الغالبية مع عدم الإضرار بالأقلية، على أن يتم ذلك عبر فترات محددة وفي إطار قانوني عام.



المصدر : المسلمون

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ : ٢٤ أبريل ١٩٩٢

ترتضيه فعلا أغلبية أفراد المجتمع المعنى.
ونال ذلك الحل، تقدير وأعجاب غالبية المعنيين.. حتى أولئك الذين لم يسعفهم ذلك الحل، في تحقيق كل ما يبتغونه لأسباب عديدة، أهمها: أن الحل البديل الممكن بالنسبة لهم كان وما زال أسوأ.
المهم أن الغالبية تعتبر ذلك الحل، بمثابة العربة التي يدفعها الناس، متجهين بها إلى القمة الإدارية حاملين فيها من يرتضونهم للحكم، خلال فترة معينة، وفق قواعد معينة ومحددة، ولم نسمع - إلا فيما ندر - عن أناس يريدون تحرق تلك «العربة»، بعد أن توصلهم إلى الصدارة.
ونحن المسلمون، لدينا «الحل الإسلامي» المتمثل في مبادئ الدين الإسلامي الحنيف الصحيحة.. وهو خير الحلول، على الإطلاق لهذه الاشكالية. بل لكل جوانب ومشاكل هذه الحياة الفانية. كل الذي يحتاجه المسلمون هو تطبيق مبادئ هذا الدين الحنيف - كما ينبغي - لنبرهن للجميع مسلمين وغير مسلمين أن الحل الإسلامي هو أفضل من كل الحلول الأخرى، وفي كل زمان ومكان.
أن الإسلام لا يرفض التعددية إن تمت في إطار الشرعية الإسلامية القائمة على مبادئ الشريعة الإسلامية الفراء. فالفارق الرئيسي بين الحل الإسلامي والحل الغربي، يتجسد في: قبول الإسلام لمبدأ تحكيم رأى الغالبية، شريطة توافق ذلك الرأى مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف وليس وفق دستور، يسمح بتحكيم رأى الأغلبية، مهما كان، وفق قواعد وضعية معروفة ■



المصدر :

التاريخ : ٢٩ أبريل ١٩٩٢

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

أكذوبة بنسار الإسلام

قرآن مقالا نشر في صحيفة الاهالي بتاريخ ١٩٩٢/٤/٨ م تحت عنوان « بنسار الإسلام » موجود ... موجود ... يا شيخى ، يتوقيع خليل عبد الكريم . . . يرد على تصريح صحفى ادلى به الامام الاكبر شيخ الازهر لجللة أخر ساعة بتاريخ ١٩٩٢/٣/١٨ م وقال فيه : لا وجود لبنسار الإسلام . وان الإسلام ليس له بنسار ولا يمين ..

والقال يبدأ بدفاع عن النفس توهمه الكاتب ، حيث عد نفسه من أبطال البسار الإسلامى المزعوم ، الذين وصفهم الكاتب بأنهم يمثلون نخبة من خيرة أبناء هذه الأمة علماء وفقها وخلقا ، بل ان على قمتهم عن وصفه بأنه استاذ الاسانذة بجسارة وجسارة فائقين .. !!



المصدر : المسود

٢٩ أبريل ١٩٩٢

التاريخ :

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

ويسوق الكاتب قوالب لفظية
وعبارات جوفاء فيقول :
إن اليسار الإسلامي لا يعترف إلا
بسلطة العقل ، ويرفض الحدس
والفيض والاشراق والعلم اللدني
والنور المقذوف في القلوب ،
وينصرف عن الرقي والتعاضد
والتماثل والادعية والتهويمات واللاما
ورائيات .. !!

وهنا نجد الكاتب الهمام يخلط حقاً
بباطل ، ويضم صدقاً وكذباً ، فالعقل
هو مناط التكليف ، ولا دين لمن لا
عقل له ، ولا عقل لمن لا دين له ، ولكن
العقل شأنه شأن كافة حواس الانسان
محدود ، وله مجال يعمل فيه ،
ويحتاج الى نور الوحي ليقوده الى
شاطيء الايمان ، فالعقل مع الوحي
نور على نور ..

والكاتب اليساري يجمع في الرفض
بين الحدس والسر المقذوف في القلب
، وينسى قول الله تعالى « يا ايها الذين
امنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً ،
(سورة الانفال) :

ويجمع في الرفض بين التهويمات
والادعية وينسى قول الله تعالى « وقال
ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين
يستكبرون عن عبادتي سيدخلون
جهنم داخرين » سورة عامز
ويخترع الكاتب تعبير « اللاما
ورائيات » ويرفضها وهي تعني شرعا
الغيب او السمعية ، وقد قال الله
تعالى « إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي
الرحمن بالغيب فيبشره بمغفرة واجر
كريم » يس (١)
وقال جل ذكره « جنات عدن التي وعد

ولعل الكاتب يفيد اذا قرا هذه الآية
الكريمة :
« إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا
لست منهم في شيء ، إنما امرهم الى
الله ثم ينبتهم بما كانوا يفعلون
(سورة الانعام)
ونحيله ايضا الى قوله جل شأنه :
« ولا تكونوا من المشركين من الذين
فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما
لديهم فرحون » سورة الروم

ان انقسام المسلمين دنيا هو مظهر
انحراف فكري كمظاهر الانحراف
الخلقى التى تقع في دنيا الناس ، لا
يحسب على الاسلام بل يحاسب عنه
المسلمون ، وهذه هى النقطة التى لم
يفهمها الكاتب ..

فاذا كان هناك يسار فلا يحسب على
الاسلام ، وعندما يقال : يسار
إسلامي فلا ينسب الى الدين ، وإنما
ينسب الى المجتمع بمعنى ان الناس
فيهم المنحرفون والزنادقة والملاحدة
والشيوعيين .. ثم ما مدى صحة
هذه النسبة الى المجتمع ؟ فهل يصح
ان يقال : الاتحاد الاسلامي على حد
تعبير واضح لا يغيب عن احد مهما
كان سوء تفكيره ، فهذه النسبة كاذبة
، فلا ينسب الى الاسلام الا ما كان
قرآنا مجيدا وسنة صحيحة وفي اطار
الفهم الصافي لهما ، الذى نعبر عنه
بالاجتهاد وداوية الدواهي ان صاحب
اليسار الاسلامي المزعوم رفض في
مقاله كل ما وراء المادة ويصر اصرار
متكررا على ذلك فيقول :

إنه ليس في حاجة الى قوى لا يراها
بعينيه ، ولا يسمعها بأذنيه ، ولا
يلمسها بيديه ..
وهو ترديد لمقولة استاذ صاحب
الجدارة والجسارة ، وكلامه يردد
مقولة كارل ماركس في مخطوطاته
عندما رفض السؤال عمن خلق
الانسان الاول او الطبيعة ككل ،
واعتبر السؤال تجريدا يتناق مع
موضوعية الطبيعة والانسان فلا
يجاب عليه .. !

ويعلم الله ان هؤلاء الابطال
اليساريين من الشخصيات القليلة
التي لا تعرف انتماء لقيم ولا يقينا في
دين ، ويسخرون من الذين آمنوا ..
وإن استاذ الاستاذ الذى يقف على
رعوس اليساريين يرفض قضية وجود
الله ، ويعدها امرا مرحليا يتغير
بتغير الزمان ، وإن الله اليوم - في
نفس الملقب بالجدارية والجناس -
هو الارض وسيناء ، والانتاج ،
والتحريض .. الى غير ذلك من الاشياء
التي نسعى لتحقيقها .. !!

ولقد رفض الزعيم المتوج ان ينطق
بكلمة التوحيد في المؤتمر الذى عقدته
الجمعية الفلسفية المصرية بالتعاون
مع كلية اصول الدين بجامعة الأزهر

وقدم كاتب المقال تساؤلا يخرج عن
دائرة الموضوع فقال :

« ما دام الامر كذلك (يعنى وجود
اليسار الاسلامي) فلماذا انقسم
المسلمون الى سنة وشيعا وخوارج ؟
وفي علم الكلام والعقائد او اصول
الدين الى معتزلة واشعرية وما
تريدية ؟ وفي الفقه الى احناف ومالكية
وشوافع وحنبليّة ؟ ..
ونحن بدورنا نساله :

هل انقسام المسلمين حجة على الاسلام ؟
وهل الانقسام في الدين تكليف شرعى
او انحراف واقعى ؟
وهل الاجتهاد في الدين يعد انقساما ؟
ان الخلط بين الاسلام كدين
والمسلمين كبشر هو الذى غيب عقل
الكاتب فجعله يقول : والاسلام ليس
بدعا في ذلك (الانقسام) بل هذا هو
الشان فيما سبقه من اديان .. !!



المصدر

المصدر :

٢٩ أبريل ١٩٩٢

التاريخ :

النشر والخدمات الصحفية والمعلومات

من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين » (سورة القصص) اما دنيا اليسار فهي الكبت والقهر والحرمان والتسلط والظلم والتجسس والدناءة والخسة والصغار في كل شيء ..

واخيرا يهدم الكاتب اليسارى الدين كله عندما يتباهى بمبدأ تاريخية النصوص وضرورة ربط الآية الكريمة بسبب نزولها ، والحديث الشريف بمناسبة وروده .. وينسى الكاتب ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، وان معرفة سبب نزول الآية بتعين على فهم النص وليس على رفض النص ، وشتان بين الموقفين ..

وللكاتب اليسارى فكرة خبيثة سجلها في كتاب له يسمى « الجذور التاريخية للشريعة الإسلامية » جعل العبادات والمعاملات في الاسلام موروثة جاهلية الاساء ما يحكمون »

وان كلمة الامام الاكبر شيخ الازهر تظل الكلمة الحكيمة الفاصلة عندما قال : الاسلام ليس له يسار ولا يمين ، انما هو الاسلام ، لانه دين وليس مذهباً سياسياً او اجتماعياً .. وانما هو دين الله ، وله رسول اسمه محمد خاتم النبيين ..

والمسلمون الذين يزلون عند حكم الله ورسوله هم المسلمون وانه ينبغي ان يكون الاختلاف او الخلاف في امور ليست من اصول الدين ، وانما هي امور حياتية او مطامع ذاتية ، لا ينبغي ان تكون في ذاتها سبباً للفرقة بين المسلمين

ان الاخلاق قبل العلم وإن الايمان قبل العمل وإن العقيدة قبل السلوك وإن البحث التجريبي في غيبة الدين الصحيح قد دمر نجازاكي و هيروشيما ، وانتج اسلحة الدمار الشامل ، واورث الايدز ويسر سبل الفاحشة بما يسمى بنك الاجنة والارحام المؤجرة ويبدد الطاقة الانسانية ، واخترقه اليهود الصهاينة ..

وليعلم الناس جميعا انه لا قيمة لبحث تجريبي بعيد عن خشية الله ، وان البحث التجريبي الذي يقف على العطل القريبة وينسى الفاعل المختار المدير الاعلى - هو والجهل سواء .. قال الله تعالى و .. ولكن اكثر الناس لا يعلمون ، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون » الروم » فان قوله يعلمون ظاهرا بدل من قوله لا يعلمون ، فالعلم الذي لا يجاوز ظاهر الحياة الدنيا يساوى عدم العلم ..

ثم يرفض الكاتب اليسارى شعارا « تعالوا نصلح الدنيا بالدين » ويقدم شعارا بدلا هو : نحن نبدا بصلاح الدنيا .. ونحن نسائلة : كيف تبدا بصلاح الدنيا في غيبة الدين ؟ ! وهل الدنيا التي تقصدها هي شبكات المجارى وشق الطرق وناطحات السحاب والقرى السياحية والنوادي الليلية ؟ !

ان صلاح الدنيا اعمق من تفكير اليساريين واكبر من تصوراتهم فالدنيا علاقات ومشاعر ، وحقوق وواجبات في الحرية والكرامة والمساواة قبل ان تكون ماكل ومشارب ..

إن ربنا سبحانه وتعالى علمنا ان نقول : « ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » (سورة البقرة) وعلمنا ذلك المنهج : .. « وابتغ فيما اتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك

الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده ماتيا » (سورة مريم) . واول صفة من صفات المتقين في سورة البقرة « الذين يؤمنون بالغيب » وهكذا يجتر الكاتب قوالب اليسار في كل مكان ولا علاقة له باسلام او قران ويصر الكاتب على ركوب الموجة التي يركبها اليساريون دائما وهي موجة السخط العام ويتحدث عن الذين طحنهم الفقر ، وقصم ظهورهم المرض ، واغشيت عيونهم الامية ، واعماههم الجهل ..

واذكره بالجد الاعلى لليساريين . كارل ماركس . حين وثب الى موجة العمال وازكى فيهم روح الحقد واعتبرهم حلقة في صراع تاريخي سيصل يوما الى الغاء الملكية الخاصة وبناء المجتمع الاسطوري ، فقاموا بالعنف النورى ، ومارسوا الارهاب الاحمر ، وطبقوا ديكتاتورية البوليتارية .. واخير انقضت الغمة وانكشفت الحقيقة المرة ، لقد كان طواغيت الماركسية ذئاب البشرية يفترسون قبيها ومثلها العليا وكانوا قطاع طرق يسرقون ثروات الشعوب ، وكانوا كهنة اصنام يخدعون ضعاف العقول ومرضى القلوب ،

وسقط الدب الاحمر وحاقت عليهم اللعنة ، وتعبقهم العدل الالهى ، دمر الله عليهم وللكافرين امثالها . وتتوالى خرافات اليسار الاسلامى المزعوم فيرى ان العلم هو الحكم التجريبي وهو الطريق الامثل والاوحد لحل المشكلات ، وان العلماء الحقيقيين هم اصحاب العلوم التجريبية ، وهم وحدهم الذين يكتبون « الروشتات » ، لما تتردى فيه المجتمعات من ازلمات ..

ايها الكاتب الهمام : لقد ضيقت واسعا ، واقحمت نفسك على قوم لست منهم ، فهل انت طبيب او مهندس او ميكانيكي ؟ ! إن الفقة في الدين قبل البحث التجريبي



المصدر: عن ابن الإسلام

للتنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ: مايو ١٩٩٢

مشروع النهضة الإسلامية

د . أحمد كمال أبوالمجد

كل حديث عن الإسلام في كثير من
الأوقات يمضي مُرسلاً نظرياً مجرداً بعيداً
عن واقع الناس مقطوع الصلة بهمومهم
وبأملهم في مستقبلهم ، وهو كلام لا
رصيد له ، وأخشى أن يكون من العلم
الذي كان النبي ﷺ يستعيد بالله منه في
دعائه المأثور حين يقول : « أعوذ بالله من
علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء
لا يسمع » .
ولا بد أن يكون في خاطرنا قول الله
تبارك وتعالى :



المصدر: حنين الاسلام

التاريخ: مايو ١٩٩٢

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

وتلك المشكلات وسط ظروف صعبة .

إن النهضة في زماننا هذا يسميها الناس بالتنمية الشاملة في مجتمع من المجتمعات فيه الملايين من البشر موارده قليلة نسبيا عدده كبير نسبيا ، ديونه كثيرة مشاكله عديدة ، الدنيا من حوله تتربص أو تسبقه على أقل تقدير وهو يريد اللحاق .

جهد الإنسان :

إن معركة النهضة ومعركة التنمية تعتمد على أمرين :

على الموارد التي حبا الله بها مجتمعنا سواء أكانت موارد طبيعية مناخية ، وموقع جغرافي ، ولكن الذي يحول هذه الموارد إلى خير وثروة ونماء وإلى رخاء هو جهد الإنسان الذي به تجري المشيئة الإلهية يقول الحق تبارك وتعالى :

قَتَلُوهُمْ يَغْدِبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ

سورة التوبة - آية : ١٤

فإن الله تبارك وتعالى يجري كثيراً من سننه على أيدي خلقه .

إذا تنمية أى مجتمع من المجتمعات لا تكون إلا بالقوة ...

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ
بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ
سورة النساء - آية : ١١٤

ونحن أمة كثيرة الهموم عديدة المشاكل تحيط بها قوى بعضها يحب وأكثرها يكره ، بعضها يعين وأكثرها يتربص ولا زال بأسنا بيننا شديدا فلا يجوز ولا يليق أن تكون أحاديثنا في أمور بعيدة عن هذه الهموم مقطوعة الصلة بهذه المشاكل .

لهذا أحب أن تكون وقتنا معا ، وقفة قوم مسئولين عن حاضرهم يهتمون ليتدبروا أمرهم ، لا موقف قوم يستمعون إلى متحدث أو خطيب فيحبون بعض ما قال ويستخطون على بعض ويمضون كما جاءوا وينفرط العقد وتعود الأمة إلى مسيرتها دون أن تأخذ بنية تستعين بها على حاضرها ومستقبلها .

إننا بغير تعقيد ولا مصطلحات كبيرة أمة تبنى نفسها وتعيش أزمة من أزماتها وتسمى بكل العزم ، وكل الحزم ، وكل النية الطيبة لتقهر هذه الصعاب



المصدر : منين الاسلام

التاريخ : مايو ١٩٩٢

النشر والخدمات الصحفية والمعلومات

شبابنا يعاني من بطالة ، لأن المجتمع كله يمر بمرحلة انتقال طالما واجهنا بها المسئولون وحدثونا عنها بصراحة لا لتكسر هممتنا أو ليخيب رجائنا وإنما لترفع الهمة حين تعرف حجم التجدي وصعوبة الطريق ووعورة

المسلك .. نحن نجتاز مرحلة ١

نحن نجتاز مرحلة انتقال من نظام اقتصادي كان قائما على الانغلاق إلى نظام قائم على الانفتاح والتعامل مع اقتصاديات العالم وقوانين السوق بحرية .

نحن نمر بمرحلة انتقال من نظام سياسي قائم على المركزية الشديدة والشمولية شبه الكاملة ، إلى نظام قائم على الحرية وتبادل الرأي ، وتعدد الآراء والمنابر والأحزاب في المجتمع ولذلك كله ضريبة وثمنه الذي لا بد أن يدفع .

في النظام الدولي :

نحن فوق ذلك كله نعيش في عالم هو يمر بمرحلة انتقال من نظام دولي قائم على التوازن والتساوي والتسابق على التسليح ونوع من التعاون والتعاون بين الأنظمة على جدي الكبريت فيه سر كماله وسقط فيه نظام وتهاوت فيه دول وأنظمة وأهمل الناس بطلان ويتساءلون أين شكل النظام الجديد الذي يراه الناس يقوم على انقراض النظام القديم .

في مراحل الانتقال هذه تكون الحزب والكون الضياع ويكون الشك ويكون التساؤل وتكون الخطى المترددة الحائرة .

فمن الأمانة أن نقول إن شباب مصر وشباب الأمة العربية والعالم الإسلامي يواجه هذا كله ، لأنه إذا كان الماضي صنع هذا الجيل فإن المستقبل هو قلب جيل الشباب .

البشرية التي إذا صلحت أحسنت استخدام الموارد ونمتها وزكته وزادت منها وخلقت منها نوعا من الرخاء والنهضة .

وإذا خاب فألها وتقاعست همتها وقعدت عزيمتها وتراجعت عن العمل هبط أمرها وتراجع شأنها ولم تكن ثمة نهضة ولم تكن ثمة تنمية .

إذا يجمع العلماء على أن باب النهضة ومفتاح التنمية هو القوة البشرية ، وإذا كان هذا هو الحال فإن القوة البشرية الفتية في كل أمة هي الشباب الذي يمتاز بحماس القلب وبتهوَج الإرادة والمشيقة وبالتطلع إلى المستقبل وبعاية النفس والبدن وبالتطلع والطموح ، من أجل ذلك كان الذي يريد أن ينمي عليه أن يبدأ استثماره في قطاع الشباب ، ولهذا نقول وسنظل نقول أن أي إنفاق تنفقه الدولة في ميدان الشباب لا يعد من قبيل الخدمات وذلك أدنى وأيسر فوائده ، وإنما هو استثمار حقيقي لأنه يعد العدة التي بها تستثمر الموارد ، وبها تتحرك الطبيعة وقواها وبها وحدها يكون النمو وتكون النهضة .

فلا غرابة أننا إذا توجهنا إلى النهضة وجهنا كلامنا إلى الشباب الذي هو من الأمة كالقلب إذا صلح ، اصلح كل شيء وإذا فسد ، فسد الجسد كله .

الأمر الثاني شباب الأمة الإسلامية في بلدان العالم العربي والإسلامي يعيش أزمة تتمثل في حيرة الفكر بين مذاهب شتى وبين عقائد مختلفة ، وبين انتفاءات وولاءات متنافسة متصارعة .

شبابنا يعاني تمزقا في الوجدان ، مشاعره لا تستقر على حال لا يقبض على وجهته بيده لينطلق بقواه ، فهو يدور حول نفسه مشتب الفكر ممزق الوجدان ثم هو بعد ذلك كله يعاني أزمت اقتصادية واجتماعية لا نهون من شأنها أبدا لكننا سنعود للحديث عن الهمة العالية التي تعين عليها



المصدر : هفتون الإسلام

التاريخ : مايو ١٩٩٢

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

الشباب الذى يحتاج إلى ان يرتفع عن صغار هموم الخلاص الفردى ليشغل نفسه بخلاص الأمة وتبعات المسئولية ومسئولية الرسالة التى حملها الإنسان .

لا فرار من المسئولية :

النهضة ليست سرأ وأمة المسلمين ليس بينها وبين الله عهد يخليها من المسئولية فإن الله تبارك وتعالى عدل حكيم هو القائل سبحانه :

لَيْسَ بِأَمَانِيَّةٍ وَلَا أَمَانِيٍّ أَهْلُ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزِيهِ -

سورة النساء - آية : ١٢٣ -

وهو القائل فى حديث قدسى إن مناديا ينادى من قبل الرحمن يوم القيامة « يا بنى آدم جعلت نسباً وجعلتم نسباً جعلتم فلان ابن فلان وجعلت » إن اكرمكم عند الله أتقاكم فالיום أرفع نسبى وأضع أنسابكم . الفارق بين موقف الإسلام وموقف اليهودية أن اليهود ظنوا أنهم اتخذوا على الرحمن عهداً ، وقالوا : نحن أبناء الله وأحباؤه ، وزعموا أنهم معفون من الجزاء مستثنون من سنن الله مؤثرون على غيرهم .

أما نحن فالله يعلمنا أنه إن نصره نصرنا ، وأنه ينصر الذين إن مكنهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فالقضية عندنا بميزان وحساب ، فضل المسلمون بما قاموا عليه وأقاموه من سنن الله ومن فضائل الأخلاق ومن وصل أنفسهم بالحق تبارك وتعالى .

إن أمر المسلمين ليس بدعة ، والسماء لا تتدخل لتنقذ المسلمين من سوء عملهم أو لتجزيهم بما ليسوا أهلاً له إلا حين يسبقون بالفضل وحين يبدأون بالتقرب إلى الله تبارك وتعالى ، وحين يستنفذ الجهد سعياً وأخذاً بالأسباب وجهاداً فى سبيل الله ، حينئذ إذا قصرت

أتمسأل سؤالين - ما هى أوائل معالم الطريق إلى نهضة مصرية عربية إسلامية .

وما هو مضمون التبعة التى يحملها الشاب المسلم تجاه ربه ونحو نفسه ونحو أمته .

نحن فى عالمنا حين نواجه أزمة فإن المسلمين يسلكون أحد سبيلين منهم من يشغل نفسه بخلاص نفسه ومنهم من يشغل نفسه بخلاص أمته وتلك درجة ومرتبة من الجهاد أعلى وأفضل ، لأن من يشغل نفسه بخلاصه الفردى يملك أن ينزول وأن يعكف على الماضى

وأن يقيم علاقات بينه وبين ربه - هلكت الأمة بعد ذلك أو نجت ، صلحت أو فسدت فلا عليه - إنما هو يريد أن يدخل الجنة فقرا .

أما الجهاد الأفضل والمرتبة الأعلى وأما مقام النبوة الذى كان صاحبه يقول أمتى أمتى وهو فى أشد أوقات الضنك الشخصى ويهدد خلاصه الشخصى ولكنه مشغول بأمته - وهذا مقام النبوة ومقام الجهاد الأفضل .

فالشباب المسلم حسن الإسلام صحيح الإيمان الموصول بالله تبارك وتعالى الذى يليق به وصف الفتى هو الذى يشغل نفسه بخلاص الأمة ولا تشغله خاصة أمره عن هموم أمته .

إن الذى ينحصر فى ذاته ونستولى عليه هموم نفسه سيضمحل وينكسر ويعجز ، أما الذى تتوق نفسه إلى خلاص الأمة وإلى نجاة المؤمنين جميعاً والذى يكون مشغولاً ليل نهار بهذه الهموم الكبار فلن يتسع وقته للهموم الصغيرة ، ولن ينفق ساعة من النهار فى المعارك الصغيرة الصغيرة التى يرى شبابنا ينصرف إليها ويضل عن طريقه وتترلق أقدامه فى وحدته .

لهذا فإننا حين نتحدث عن مسئوليات الشباب وتبعات الشباب فنحن نعالج قضيتين :

قضية الأمة التى تحتاج إلى هذا الشباب ، وقضية



المصدر : حسين الاسلامي

التاريخ : مايو ١٩٩٢

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

الإسلام لا ينفصل الدين عن الدنيا ولا تتعد الدنيا عن الدين من أراد أن يجتهد للمسلمين فليغمس يده ويدس أنفه في هذه المهوم .

يقول تقرير لجنة التعليم إن الأمية في مصر لا تزال تمثل ٤٩ في المائة من مجموع السكان ، هؤلاء الذين يراد لهم أن يشيروا على الحاكم وأن يكون أمرهم شوري بينهم وأن يتشفعوا وأن يتقنوا فنون الحضارة لتلحق أمتهم بسائر أمم الأرض هذا الشعب لا يزال تسعة وأربعين في المائة من أبنائه في عداد الأميين لا يقرأون ولا يكتبون ، فأنا لهم معرفة ما يدور في الدنيا أو معرفة ما يدور حولهم ، وأنا لهم أن يكونوا مواطنين قادرين على الإسهام الفعال في تنمية هذا البلد وفي تحقيق النهضة . إن العلم يقتضي أمرين أولهما أن ننق هذا العقل الذي هو نعمة الله الكبرى ومدخلنا إلى كتابيه الكتاب الذي نقرأه مجموعا بين ضفتي المصحف والكتاب الأكبر الذي هو سنن الله وآياته وآلؤه في الكون الذي أُرشدنا إلى تعلمه يقول الله تبارك وتعالى :

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا

سورة النمل - آية : ٦٩ -

والذي علمنا أن اليقين يأتي من بابه ، إذ يقول الحق تبارك وتعالى :

سَيَرِبُهُمْ ءَايَاتُنَا فِي آفَاقٍ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ

سورة فصلت - آية ٥٣ -

فما بال أقوام في هذه الأمة يعطلون هذه العقول ويظنون أن الدين بديل عنها وأن النقل بديل عن العقل وأن العقل من الشيطان أو يكاد أن يكون كذلك ، كأنما الرُوحى من عند الله والعقل من عند غير الله ، ولو تأملوا لعرفوا أن هذا بعبث وأن تلك نعمة من عند الله العقل في وعي الإنسان أن يكون أسبق من كتاب الله

جهودهم جاءهم العون الإلهي أما أن يقعد أحدهم عن طلب الرزق ويقول يارب ارزقني وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة فذلك من قبيل تمنى الأمانى على الله تبارك وتعالى ، وليس هذا إيمانا إنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل .

والله تبارك وتعالى أودع في هذا الكون سننا أنه لا يقين بغير معرفة ولا معرفة بغير علم وأودع سننا أنه لا جزاء بغير عمل ولا ثمرة بغير جهاد وكسب ، وأودع في هذا الكون سننا أنه لا يصل إلا من رتب أموره ونظم نفسه وأعد لخصوم الإسلام ما استطاع من قوة ومن رباط الخيل .

هذه هي الشروط الثلاث للنهضة علم من أربابه . وبمنهج عمل ، وتنظيم إذا أغفله المسلمون لم يصلوا أبدا وتحلى عنهم الحق تبارك وتعالى لأنهم حينئذ يكونون قد قصروا في الأخذ بالأسباب .

والله تبارك وتعالى يقيم الحجة على البشرية لا ليكون للناس على الله حجة بعد الرسل ، فقد بعث الرسل مبشرين ومنذرين مبشرين لمن يعمل ، منذرين لمن يقصر ، ونحن لا نتمتع باستثناء في هذا . فلنراجع أنفسنا ونحاسب أنفسنا على هذا المحك للثلاث الشعب .

أين العلم وما طريقه ؟ أين العمل وما منهجه ؟ أين التنظيم وما دروبه ومسالكه ؟

فريضة .. وتفريط :

أما العلم في منهج الإسلام - وقد فرطنا في هذه الفريضة تفريطا ما بعده تفريط - إن الذين يتابعون أعمال السلطات في هذا البلد يستطيعون أن يسمموا في الإذاعة أو يشاهدوا في التلفزيون ما يجري في مجلس الشورى ومجلس الشعب من تقرير لجنة التعليم وهذه أمور من صميم الدين لأنها من صميم الدنيا - وفي منهج



للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

تبارك وتعالى ، فإن الله تعالى خلق الإنسان ثم جاء به التوراة والإنجيل عن الأنبياء مصدقين بهم ومؤمنين برسالاتهم . إذا ينبغي أن يكون في حياة كل مسلمة هذا العقل لانعطلة وأنا لنعطله الأمر الثاني : أن ننسقي إلى المعرفة فالعلم يتحقق بالتعلم ، ولكننا للأسف لم نعد أمة قارئة ، ولا أمة طالبة للعلم .

لقد أدركنا زمانا كان الذين لا يقرأون ولا يكتبون . لا تقومهم خلق العلم ومجالس العلماء ، لأن العلم نور تفتح به أبواب كثيرة . هل في وسع هذا الجيل من الشباب أن ينتبه وأن يعرف أنه لا يستطيع أن يقيم بناء بغير أساس ، وأن العلم أساس العمل وأن العمل مادة النهضة وأن النهضة هي سبيلنا للحقاق بالآخرين وللنجاة من عذاب الحق تبارك وتعالى إذ يقول :

وَلَا تَنْدِرُ لَدِكْرُكَ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ١١

سورة الزخرف - آية : ٤٤

وحين يقول الحق تبارك وتعالى :

فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا

سورة فاطر - آية : ١٠

وحين يقول :

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ

سورة المنافقون - آية : ٨

فهذا تقرير ولكنه أيضا طلب لأن المسلمين حين يفرطون في أخذ بأسباب العزة يكونون قد أغموا وحادوا عن طريق الله تعالى . والعلم ليس العلم الذي نحسب وإننا ندرك أن شبابنا من الشباب ظنوا أن الطريق إلى الله بالفقه وبالعلم الديني وحده ، ونسوا أن العلم كله لله

المصدر : حبيب الإسلام

التاريخ : مايو ١٩٩٢

وأن الطبيعة والكائنات والآلات الحاسبة هذا نور من نور الله . وقد كان غيرنا قد سبقنا إليه فليس معنى هذا أن العلم الديني أقرب إلى الله من هذا العلم ، لأن هذا العلم بالغ وليس بالفقه وحده تقوم حياة الإنسان ، ولكن الإنسان يحتاج إلى أن يضرب في الأرض التي جعلها الله لنا ذلولا ليمشي في مناكبها وتأكل من رزقه .

والتقصير في طلب العلم كالتقصير في العلم الديني سواء بل لعله أن يكون أشد ، لأن الفقه خاص بفريق ، أما العلم العام الذي ينتفع به الإنسان ويكسب به رزقه فلعله يوشك أن يكون بفرضا عليه .

قضية .. ومأساة :

وقضية العمل في عالمنا المصري وفي عالمنا العربي وفي عالمنا الإسلامي مأساة فنحن أمة كلامها أكثر من عملها ولازنا نتصور أن العمل يضطر إليه المحتاج ونسينا أن شعار المسلم في الدنيا كلها قول الله تبارك وتعالى :

وَقُلْ أَعْمَلُوا

سورة التوبة - آية : ١٠٥



النشر والخدمات الصحفية والمعلومات

المصدر: حين الإسلام

التاريخ: مايو ١٩٩٢

ذات اليمين وذات الشمال وقلوبنا هواء وعقولنا: شاردة
وجتمعنا راكدا لا يتحرك .

الرَّيَّانِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَحْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا
نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ

سورة الحديد - آية : ١٦

ألم يأن لهذه الأمة وهي تحتفل بتلاوة القرآن الكريم أن
تسائل نفسها أين نحن في ميزان الله؟! .. هل عملنا
لنصل أم تكاسلنا وجلسنا في مقاعد المتفرجين .
وحين نعمل فليس أى عمل نؤديه لأننا في سباق مع
الأمم ، وعلى سبيل المثال سباق جودة السلع ، فإذا
صدرت دولة ما سلعة قبيحة المنظر قليلة النفع سيئة
الصنع ، ووجد إلى جوارها سلعة أنتجت دولة أخرى
متقنة وجيدة ونافعة حسنة المنظر تشد الناس إليها شداً
فأى سلعة يشتريها الناس؟! ومن يقبل عليها بالطبع
ستعرض السلعة الرديئة إلى الكساد وسيخسر صاحب
المصنع وقد يضطر إلى غلقه .
إن العمل الذى يثبت ويمكث في الأرض هو العمل
الذى ينفع الناس .

ولن يخرج عمل عامل ينفع الناس إلا إذا جُودَ ، وإلا
إذا أتقن ووضع العامل فيه كل شعلة العطاء وكل نعم الله
عليه حتى تخرج من يده صناعة كاملة ، ومنتج جيد
وبضاعة ممتازة تنافس بضائع الآخرين .

ولننظر حولنا في الأسواق سنجد سلع اليابان تغزو
وتنافس وتتفوق على السلع الأمريكية وعلى السلع
الأوربية .

والآن نجد أن الصناعة في سنغافورة وفي كوريا
تنافس صناعة اليابان .

ولو لم تكن للعمل ثمرة لظل فريضة ولهذا يقول
الحديث « وتأملوا تأمل العقلاء الأذكياء الذين
يستمعون القول فيتعنون أحسنه » وإنه لأمر لا تعقيد
فيه ولا صعوبة .. يقول النبي ﷺ « إذا قامت
الساعة على أحدكم وفي يده فسيلة فاستطاع ألا تقوم
عليه حتى يفرسها فليفعل فإن له بذلك أجر » .

فلنذكر أننا في سباق وأنأما تعمل بالليل والنهار في
بلد كاليابان يجرون العمال جراً لكي لا يعملوا في أيام
السبت والأحد ونحن في مواقع كثيرة نجر الناس جراً
لتعمل ساعة من النهار في أيام الأسبوع .

فهل من عدل الله أن نصل ولا يصلون ، وأن نرتفع
وأن ينخفضوا؟! لا أظن ذلك أبداً فإن الله هو العدل
وهو الحق وهو علام الغيوب .

إذا ينبغي أن يستشعر شباب هذا الجيل أننا في سباق
وأننا في معركة وغير مأذون لمسلم
أن يبيت مرتاح النفس مغمض العينين
هادئ الجنبات وهو يعلم أن الأمم تتحرك بسرعة
الصاروخ وأن أمته متكاسلة متشاكلة تدور حول نفسها
في جدل عقيم وفي مبارزات كلامية عقيمة وفي معارك
صغيرة وفي هموم تافهة صغيرة .. فأنا تصل؟!

وإذا جاء الذل بعد ذلك جاءت التبعية فهل
يستغرب منها أحد؟!

إن أول ما يطلبه الإسلام من المسلم كثرة العمل وقد
ضرب لنا النبي ﷺ الأمثال وساق لنا القرآن الكريم
الشواهد والأوامر والنواهي .

وإننا نعرف كيف احتفل الإسلام بالعمل اليدوي ،
وقال إنه ما نبي إلا رعى الغنم ، وإن نبي الله داود كان
يأكل من عمل يده ، وأنه ما أكل أحد طعاماً خيراً من أن
يأكل من عمل يده ، وأن من أمسى كالا من عمل يده
أمسى مغفوراً له ... وأنها لا تعمى الأبصار ولكن
تعمى القلوب التي في الصدور ، وكم من آية نمر عليها
ونحن لا نهون ، وكم من حديث نسمعه فنحرك رؤوسنا



المصدر : من الإسلام

التاريخ : مايو ١٩٩٢

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

مثال من ماليزيا

ومن رحمة الله بأممتنا نجد أن ماليزيا تسير في هذا الفلك ، وقد استطاعت هذه الدولة الإسلامية في عام ١٩٩١ أن تصدر إلى إنجلترا - وهي إحدى كبريات الدول الأوروبية عشرين ألف سيارة - وهكذا فليعمل العاملون وهكذا فليحضر المسلمون إلى الساحة .

أما أن ندور حول أنفسنا ونشغل بأمر جانبية وبقضايا هامشية فإننا لا نرى أى وحدة نسير فيها وأى منزلق نتحرك فيه وأى ضياع نعيش فيه ونحن نشغل عن القضايا الحقيقية بهذه القضايا الثانوية الهامشية التي جرتنا إليها الغفلة ..

إذا فالإلتقان ينبع من القلب ، لأنه تعبير عن المسؤولية في حسن الأداء ، وهو يشمل أمور شتى كلها من القرار الكبير الذى يصدر إلى القرار الرئاسى إلى تصرفات مدير المصنع ، ورئيس الجامعة وأستاذ الفصل ، والعامل الواقف أمام مخبز أو أمام مصنع أو أمام أى خدمة يؤديها للجمهور . لأن هذا كله يصب في وعاء واحد هو نهر الأمة .

ونحن في عالم سقطت فيه الجواهر وانهارت السدود وصار الناس حاضرا بعضهم عند بعض بعضهم وأشخاصهم ونفائهم وانما يشبهون النافذة قائم أدرك ذلك من أدرك وعلمه من عقل من يافته المهم أن لا ينحصر العقل في دائرة واحدة ولكن غفلة لا تعنى الشغل بل نحن متواضعون في العلم أدركنا ذلك من أدرك

أمر ثالث هو الإلتفات بمعنى أن نتحرك العقل لأن عملنا وإنتاجنا إذا سار بسرعة الآخرين وبيننا وبينهم ألف ميل فينظرون إلينا ألف ميل تفصل بيننا وبينهم ، ونظل مسبقين تابعين

الذين يتحدثون عن النهضة كلاما سهلا لينا في المجالس والسرادات وعلى صفحات الكتب والمجلات عليهم أن يعرفوا أن سلعة الله عالية ألا إن سلعة الله الجنة .

إن طريق النهضة محفوف بعمل كبير ولا بد فيه من إبداع تسهر فيه هذه العقول لتبدع وتخترع وتضئ ، أما أن نردد ما قاله الأولون ونكرر ما فعله الذين سبقوا فستظل الأمة خاملة .

أليس من عجب محزون أن تكون الصناعة والزراعة والدواء والغذاء والكساء وأدوات النقل والتصوير ، وأدوات السلع كل ذلك في المائة سنة الأخيرة تم انتاجه وتطويره وأضيف إليه في بلاد غير المسلمين ،

والمسلمون يتفرجون ويكتفون أن يقولوا في خطبهم اللهم أهلك أعداءك الكفرة أعداء الدين لماذا يهلكهم الله إذا كان المسلمون لا يعملون ؟

فالقضية إذا تحتاج إلى وقفة لنرى أين نحن ، وإننا لنستحي من دعاء الله ونحن لا نعمل ، أى إسلام هذا ؟ هل هو إسلام البلطجة الذهنية والنفسية والتواكل الذى يقعد فيه المسلمون ، ثم يرفعون أيديهم إلى الله تبارك وتعالى كأنما أدوا ما عليهم وبقي أن يأتيهم مدد السماء .

إنها قضية دينية ودنيوية ، وهى قضية سلوك وقضية احترام الإنسان لنفسه ومسئوليته عن مصيره ومستقبله .

تنظيم الجهد

أمر رابع هو أمر التنظيم :

إن مجتمعا قد يكون فيه ملايين من القادرين على العمل ولكن لا ضابط لهم ولا رابط ولا تنسيق ولا نظام ، تنهار جهودهم وتهدر طاقتهم وأظن مجتمعا في مصر عنوان على هذا النوع من التقصير ، فالقانون لم يعد له احترام ، والنظام لا يتبعه أحد ، والضوابط والاختصاصات والحدود بين الناس ، مالك وما ليس لك كل ذلك غاب وشاعت فينا الفاظ ومصطلحات كانت غريبة عن واقعنا ، ومعظم الناس تستعملها في كثير من المجالات .



المصدر : منبوا الاصل

التاريخ : مايو ١٩٩٢

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

يردد كثير من الناس كلمتي « كله ماشي » هذه الكلمات أسوأ من جميع الآفات الصحية ، فإذا سألنا شخصا عن أى شيء ونقيضه يقول « كله ماشي » وهنا يستوي عنده الشيء ونقيضه ، مما يدل على ذهاب لضوابط وأن العقل تراخت قبضته على الإرادة وأن الإرادة استسلمت وأصبحت بالشلل ، وأن المجتمع لم يعد فيه قانون ولا نظام ولا عقل .. ﴿ وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ﴾

ولابد أن ينضبط العقل بسنن الله ، فلا يختلط أول العقل بآخره ، لأن من اختلط أوله بآخره يعزل ولا قيمة له ولا أمل فيه على الإطلاق .

وبعض الألفاظ تعبر عن حالة عقلية ونفسية يجب أن نبرأ منها ونأمل فيها ونراجع أنفسنا .

فالإسلام ضبط وتحديد ، والعلم كله عبارة عن ضبط لماذا يتخلل هذا المجتمع فجأة عن الضبط ، ولماذا يكون غير المؤمن منضبطا عاقلا ويكون المؤمنون حمقى ضائعين ؟ ولماذا تفعل هذا بأنفسنا وبأمتنا وبإسلامنا . لماذا نعطي الدنيا علامة على أن المسلمين متخلفون لا ضابط لهم ولا عقل عندهم ؟ إنها جرائم في حق الأمة وفي حق الدين الذي نتشرف بالانتماء إليه ، ونعلن كل صباح ومساء أنه لا حل إلا الإسلام وأن آخر هذه الأمة لا يصلح إلا بما صلح به أولها .

إن أول أمة الإسلام صلح بالعلم ، وأين العلم ؟ وأولها صلح بالعمل فأين العمل ، أم أننا نتحدث عنه ولا نمارسه - « تلك أمة قد خلت » .

لابد من عملية الضبط وإذا نظرنا حولنا في الشارع المصري نجد أن كل واحد يفعل ما يبدو له ولم يسأل أحد نفسه ما هي حدوده وما هي حقوقه ، وما هي واجباته .

إن المسؤولية بين يدي الله مسؤولية فردية ، يقول الحق تبارك وتعالى :

وَكَلَّمَ بآتِيهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ قَرْدًا ﴿٢٨﴾

سورة مريم - آية : ٢٨

وَأَبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ﴿٢٧﴾ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴿٢٨﴾

سورة النجم - آية : ٣٧ ، ٣٨

بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ﴿١﴾ وَلَوْ أَنَّهُ لَرَأَىٰ

سورة القيامة - آية : ١٤ ، ١٥

وهذه قواعد أساسية إذا بطلت حبط العمل كله . والذي يتصور النهضة بغير هذا فإنه يتمنى على الله الأمانى .

نقول للشباب نحن نلجأ إليك لأنك أمل الأمة لأنك تستطيع وتقدر ولأن المهمة إذا تعلقت بالسماء هان عليها أمر الأرض ، ولأنك إذا وطنت نفسك على التحدى الكبير صغرت أمامك التحديات .

هل يتصور أن مسلما حقا يتسع قلبه للعمل على طريق النهضة يبقى عنده لحظة من زمان ليفكر في مخدر أو في ضياع أو في عبث أو جريمة ؟ إن هذه الأمور لا تدخل ساحته أصلا وهو لا يحتاج إلى مقاومتها ، وهذه الأمور لا تقترب منه ابتداء لأنه مشغول بالهنا بأمر الأمة ، وقد لا يكاد يفرغ لحقوق نفسه .

تجاوز الشيطان

إن خير وسيلة يستعين بها الإنسان على شيطانه أن يتجاوز به حيث ألا يمر طريق الشيطان به ، ولا يمر طريق الإنسان به ، لأنه يخلق في أفق لا يرتفع إليه الشيطان ، هو أفق النبيين والصدّيقين والشهداء الذين يجلجل في وجدانهم قول الحق تبارك وتعالى :

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ



المصدر : **مبني الإسلام**

التاريخ : **حزيران ١٩٩٢**

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

فَاتَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلَهَا وَأَشْنَنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ

سورة الأحزاب - آية : ٧٢ -

فليتحرك قدم الإنسان على الأرض ، ورأسه في السماء حيث وحى الله تبارك وتعالى وحيث هذه المهمة التي هو مشغول بها ليل نهار .

إن الدعوة إلى الله والطريق إليه لا بد أن يكونا على علم وعلى هدى وعلى كتاب منير ، وإلا فإن ضياع الهدى والعلم والكتاب المنير قد يدفع بشبابنا في طريق يحسبونه إصلاحا وهو فساد ، يحسبونه طريق الله ، وهو أمر وأمور شتى ، تتجافى بهم عن طريق الله ، وتنعطف بهم عن السبيل .

ذلك أن لنا معالم والرسول ﷺ يقول : « إن لكم معالم فانتبهوا إلى معالمكم » .

ونحن نعرف الرجال بالحق ، ولا نعرف الحق بالرجال وإطارنا المرجعي له دعائم ثلاث : كتاب الله مُفسرا بأقوال العلماء الثقات الذين يؤمنون على التفسير ، لا بالقفز على آياته كما يفعل البعض من الشباب يقول أتعامل مباشرة مع كتاب الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير .

لقد كان أصحاب رسول الله ﷺ يسألون غمتمون ويُسْتَنْصَحُونَ فينصَحُونَ ، فإذا سئل الواحد فيهم عن آية في كتاب الله سكّت ولم يتكلم ، وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول أى أرض تقلني وأى سماء تظلني إن أنا قلت في كتاب الله برأى .

فالقرآن الكريم يفسر ولكن بمنهج علمي رصين ، وبأدوات من لا يحوزها لا يجوز له أن يتصور ، وأن يقفز وأن يفتى بغير علم .

إن المرجع الأول للمسلمين كتاب الله ، والمرجع الثاني أحاديث النبي ﷺ المنسوبة إليه نسبة صحيحة وفق ما قرره العلماء المتخصصون من أهل الحديث ومفسرة أيضا بالعقل والنقل .

فإنه إذا كان يقال لا اجتهاد في مورد النص ، إلا أن النص يحتاج إلى تفسير ، ويحتاج إلى تطبيق ويحتاج إلى فهم ، ويحتاج إلى تنزيل على الوقائع المتجددة باختلاف الأزمنة والأمكنة والأمصار والأحوال ، ولهذا فإن العلم لا يتجدد ، ولكل عصر فقهه ، ومن غفل عن هذه الحقيقة فقد ارتكب إثما كبيرا ، وزلت قدمه زلة هائلة .

والمرجع الثالث للمسلمين في حياتهم النبي ﷺ وسيرته ، لأن أسوتنا في رسول الله ﷺ ، وسمتنا من سمته ، وخلقتنا من خلقه ، ومنظرنا من منظره ، وتوجهنا من توجهه ، وسيرتنا ينبغي أن تكون كسيرته سوابقنا في تصرفاتنا ينبغي أن تهتدى بهديه ﷺ .

فإذا وجدنا أقواما يبنو سلوكهم عن كتاب الله وتتجافى أحوالهم عن سنة النبي ﷺ ، ويتركون انطبعا مناقضا للانطباع الذي تحيث به أنفسنا ، ويمتلىء به وجدانا ، ونحن نقرأ سيرة ذلك الرجل الرباني المحب

إلى النفوس الذي لو أدركناه لأحببناه ، وقد أحببناه ولم ندركه ، والذي كان قريبا قريبا من القلوب ، والذي ترك في أمته هذا الأثر حتى كانت حياتهم من حياته ، وهداهم من هديه ، حتى وصفه بلال رضي الله عنه ..

يقول : لما كان اليوم الذي قدم فيه النبي ﷺ إلى المدينة أضاع كل شيء فلما كانت الليلة التي لحق فيها الرسول بالرفيق الأعلى أظلم كل شيء حتى أنكرنا نفوسنا .

هذه الصلة بين محمد ﷺ وأتباعه ، تجعلهم ملتزمين بأن يقيسوا أمور الآخرين على سلوكهم .

فإذا وجدنا من الناس من يرفع راية الإسلام ، ويحملون شعاراته ، ولكن سمته غير سمته النبي ﷺ ووقعهم عندنا غير وقع النبي ﷺ وسلوكهم في الناس غير سلوك النبي ﷺ وآدابهم في الدعوة غير آداب النبي ﷺ فنعرف أنهم ليسوا على المحجة وأنهم ليسوا على الجادة وأنهم



المصدر : عن نبأ الإسلام

التاريخ : مايو ١٩٩٢

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

واقعون في خطأ كبير وأن علينا أن نصوبهم وأن نصصح
خطأهم وأن نرددهم عن انعطافهم .
إنما كان رسول الله ﷺ رحمة مهداة .

أفيقوا وانتبهوا إن مصر ليست في جزيرة معزولة عن
العالم ، وإن الألف مليون مسلم في العالم ليسوا في
جزيرة معزولة عن العالم ، فالعالم من مشرقه إلى
مغرب .. ومن شماله إلى جنوبه يسلط الضوء علينا ،
وهو مشغول بنا يتحدث إلينا مرة ، ويتحدث عنا مائة
مرة ، يريد أن يقيم الصلة معنا مرة ، ولكنه يهدد
مصالحتنا مائة مرة .

إن الحملة على الإسلام والمسلمين كبيرة ، وهي
ليست كلاما يقال فإن عشرات الملايين من المسلمين
يقيمون بين ظهري دول وشعوب غير مسلمة ،
ويتعرضون لمطارادات والملاحقات وتضييق ولتهكم
ولسوء ظن ولتشويه حتى صار الأمر أن الإسلام
والمسلمين يصورون ويصورون كما لو كانوا سوط
عذاب ، وكما لو كانوا نذير عنف ومدخل إرهاب
وتضييق على الناس وقمع للحقوق والحريات وإذلال
للمرأة وانعكاف على الماضي ويأس من المستقبل واغلاق
لأبواب العقل .

وهذه هي الصور التي تصور عن الإسلام خارج
ديار المسلمين ثم تصدر إلى بلاد المسلمين .

إن على الدعاة أن يفيقوا وأن يوسعوا دائرة الرؤيا
لتجاوز نطاق المسجد الذي فيه يتكلمون ، والمنبر الذي
من عليه يصيحون ، والصحيفة التي فيها يكتبون ،
وليعرفوا أن الكلمة الآن تصل إلى الدنيا كلها ، وأن
صورة المسلمين حاضرة عند العالمين .

ماذا نحن فاعلون لنرد ذلك التزييف ، ولنصحح
هذه الصورة ، ولنقول للبشرية : لقد جاء محمد ﷺ
رحمة مهداة ، ليضع عن الناس إصرهم والأغلال التي
كانت عليهم ، فمشى فيهم سمحاً رقيقاً ، كريماً ، واسع
الصدر ، وسع الناس بسطه ، وخلقه ، حتى صار لهم
أباً وصاروا عنده في الحق سواء فنحن على طريقته ونحن
نتبع سيرته .

فلنبين للناس أن الإسلام رحمة وصلاح يحتاج الناس
إليه وأن الإسلام مشاعر دافئة لذى القرى والأهل
والأبوين وللجار وللبشرية كلها .



المصدر : (السياسة) (الدينية)

التاريخ : مايو ١٩٩٢ للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

مفهوم الاسلام للسياسة، إنسانها وميدانها في العمران، مختلف كلياً عن فهم الغرب لها

محمد عمارة *

■ ليس هناك خلاف في فكرنا - القديم هذه والحديث - على تعريف «الاسلام»، فهو الخضوع والانقياد لله سبحانه وتعالى وفق ما جاء به وأخبر عنه الرسول من الشرائع والأحكام.

أما «السياسة» فإن في مضمون مصطلحها خلافاً، فقبل الاحتكاك الفكري بين حضارتنا الإسلامية والحضارة الغربية بعد الغزوة الاستعمارية الغربية الحديثة لدار الإسلام، وعندما كانت المضامين «العربية» - الإسلامية، هي الوحيدة والسائدة والشائعة في معاجمنا وقواميسنا وموسوعاتنا، لم يكن هناك خلاف في مضمون مصطلح «السياسة»، لأن هذا المضمون الإسلامي كان تعبيراً أميناً عن صورة الإنسان كما صورها وتصورها الإسلام.

الإنسان: الخليفة عن الله، الحامل لأمانة عمران الدنيا كابتلاء وامتحان ومعيار للحياة الآخرة التي هي خير وأبقى، فسياسته لعمران الدنيا ليست هي المقاصد والغايات وإنما هي السبل والوسائل للدار الآخرة، وهو يحكم خلافته عن الله ليس سيد هذا الكون، وإنما هو عبد لسيد هذا الكون، وسيد لكل شيء فهو عبد لله وحده، وسيد لكل شيء بعده، ومن ثم كانت حرية هذا «العبد» السيد، محكومة بشريعة خالقه، التي هي بنود عقد وعهد الاستخلاف، الأمر الذي جعل المضمون الإسلامي للسياسة في العمران الإسلامي لا يقف عند المعايير المادية في حدودها الدنيوية معزولة عن معايير الصلاح الأخروي، وإنما ربط هذا المضمون الإسلامي لمصطلح السياسة بين

المعايير الدنيوية والأخروية بعروة وثقى.

لقد عرفت القواميس الإسلامية «السياسة» انطلاقاً من هذه الصورة الإسلامية، للإنسان بانها: «هي استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في العاجل والأجل، وتبدير المعاش مع العموم على سنن العدل والاستقامة...».

فهو ليست مطلق طلب الصلاح والمصلحة الدنيوية العاجلة، بل الصلاح والمصلحة التي تجعل نجات الدنيا محققة للنجاة في الآخرة، وهي ليست مطلق تدبير المعاش وتنمية وفق المعايير الدنيوية وحدها، بل التدبير المحكوم بمعايير سنن العدل والاستقامة التي وضعها الخالف الخليفة إطاراً وفلسفة حاكمة لسياسة العمران.

ولما كان العمران البشري في الدنيا ميدان «السياسة» وفيه من «المتغيرات» والمستجدات أكثر مما فيه من «الثوابت» جاءت نصوص الدين والشرع الإلهي متناهية، بينما لا تتناهي متغيرات العمران الدنيوي ومستجداته، فكان أن وقفت النصوص الشرعية في سياسة العمران عند الثوابت والكليات والفلسفات والقواعد والمبادئ والأطر الحاكمة تاركة للعقل الإنساني والاجتهاد البشري حرية التفريع والبناء والتفصيل والإبداع في إطار القواعد والمبادئ والأطر الحاكمة تحقيقاً لإسلامية العمران المتجدد بعد فروع إسلامية من الأصول والقواعد لتظل بإسلام هذه المتغيرات والمستجدات فتتواصل الصيغة الإسلامية للعمران دونما جمود ودونما قطيعة مع الأصول.

ولتحقيق هذه الخصيصة التي اقتضاها ختم الرسالات الإلهية برسالة محمد، استقر الرأي في الفكر السياسي الإسلامي على أن «شرعية،

السياسة لا تقف عند ما نص عليه الشرع، وإنما هي - «الشرعية» - متحركة في ما يبدع المسلمون من السياسات، ما دامت لا تخالف ما شرعه الله، «فالسياسة: ما كان من الأفعال بحيث يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نزل به وحى، فهي لا تنحصر في ما نطق به الشرع، وإنما تشمل ما لم يخالف ما نطق به الشرع، والسياسة العادلة غير مخالفة للشرعية الكاملة، بل هي جزء من اجزائها وباب من أبوابها، وتسميتها سياسة أمر اصطلاحى، وإلا فإذا كانت عدلاً فهي من الشرع، وتقسيم بعضهم الحكم إلى: شريعة وسياسة كتقسيم غيرهم الذين إلى: شريعة وحقيقة، وتقسيم آخرين الدين إلى: عقل ونقل، وكل ذلك باطل، بل السياسة والحقيقة والطريقة والعقل كل ذلك ينقسم إلى قسمين: صحيح وفاسد، فالصحيح قسم من أقسام الشريعة لا قسم لها، والباطل ضدها ومنافيهها، ومن له ذوق في الشريعة وأطلاع على كمالها وتضمنها لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد، ومجيئها بغاية العدل الذي يسع الخلاق، وأنه لا عدل فوق عدلها، ولا مصلحة فوق ما تضمنته من المصالح تبين له أن السياسة العادلة جزء من اجزائها وفرع من فروعها، وأن من أحاط علماً بمقاصدها ووضعها موضعها وحسن فهمه فيها لم يحتج معها إلى سياسة غيرها البتة، فإن السياسة نوعان: سياسة ظالمة فالشريعة تحررها، وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجر، فهي من الشريعة، علمها من علمها، وجهلها من جهلها، وهذا الأصل من أهم الأصول وانفعها، كما قال ابن القيم.

هكذا استقر في الفكر الإسلامي الإضاء بين «إسلامية» مضمون



المصدر: الحجة (الدينية)

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ:

مايو ١٩٩٢

مصطلح «السياسة» انطلاقاً من صورة الإنسان في الإسلام (صورة الإنسان الخليفة عن الله) ومن كون سياسته للعمران البشري هي الأمانة التي حملها والتكليف الإلهي الذي اختاره كرسالة محكومة حريصة في أدائها بالشريعة الإلهية، التي هي بمثابة بنود عهد وعقد الوكالة والاستخلاف، ولم تقف هذه «الإسلامية» عند حدود ما نصت عليه النصوص المتناهية، بل امتدت - باستصحاب ضوابط النصوص وروحها وفلسفة قواعدها - بالاجتهاد الإسلامي إلى ما لم ترد به النصوص. ذلك هو مضمون مصطلح «السياسة» في فكر الإسلام: «استصلاح الخلق بارشادهم إلى الطريق المحجى في العاجل والأجل، والأفعال التي يكون الناس معها أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وتبدير المعاش على سنن العدل والاستقامة الإسلامية».

وعلى هذا النحو ظلت السيادة لهذه المضامين في معاجمنا وقواميسنا إلى أن جاء الاحتكاك الحضاري بين امتنا وبين الغرب وحضارته فدخلت في معاجمنا وقواميسنا المعربة المضامين الغربية المتميزة بمصطلح «السياسة» لتصب في الوعاء نفسه، الأمر الذي أحدث ازدواجية في المفهوم والمضمون على رغم وحدة المصطلح والوعاء، وهي مشكلة تواجه العقل المسلم في بحثه عن المضامين الإسلامية المتميزة في قواميس ومعاجم خلطت مضامين الغرب بمضامين الإسلام عندما عرف الكثير من المصطلحات

فإذا كانت «السياسة» في العرف الإسلامي لا تقف عند استصلاح الخلق في العاجل (الدنيا) وخدائها، لأن صورة الإنسان في الإسلام هي صورة الخليفة عن الله، والذي يعمر الدنيا كمعبر للأخرة التي هي خير وأبقى،

فإن «السياسة» في الحضارة الغربية ذات الطابع الوضعي إنما تقف عند تبدير الإنسان لحياته الدنيا وحدها، فهو في عرف تلك الحضارة سيد هذا الكون، ومقاصد عمرانه لديناه هي تعظيم اللذة في هذه الحياة، وتنمية الوفرة المادية، وتكثير القوة دونما رابط يربط ذلك بالدار الآخرة أو ضابط ديني أو معيار شرعي يتخذه إطاراً حاكماً لهذه التدابير والسياسات، فالواقع المحسوس هو المنطق، والعقل والحواس سبل المعرفة. إنها سياسة دنيوية المحتوى والمقاصد لا تبغي شيئاً خارج العمران الدنيوي ولا تدخل فيها معايير غير دنيوية ولا تدخل فيها لسنن الدين وفلسفته وضوابطه.

ولهذه النظرة الدنيوية الخالصة للإنسان ولسياسته للعمران البشري كانت علمانية الحضارة الغربية فصلاً للدين - لا عن الدولة وحدها - كسلطة تنفيذية - وإنما فصلاً له واستبعاداً لمعاييره من كل الشؤون: العمران البشري، المعرفية، والاجتماعية، والفلسفية، والاقتصادية، والأخلاقية، والفلسفية. فإسنانه «دنيوي» ذو مقاصد «دنيوية» تحكم سياسته للعمران المعايير الدنيوية وحدها.

وعندما يكتب أستاذ مسيحي معرفاً لمصطلح «العلماني» (SECULAR) فيقول إنه «نسبة إلى العلم (مصدر غير قبائلي) بمعنى العالم، وهو إخلاف الديني أو الكهنوتي، وهذه تفرقة مسيحية لا وجود لها في الإسلام وأساسها وجود سلطة روحية هي سلطة الكنيسة وسلطة مدنية هي سلطة الولاة والأمراء، والعلمانيون يحكمون بوجه عام العقل ويرعون المصلحة العامة من دون تقييد بنصوص أو طقوس دينية، (حنا رزقي)، فإنه يقدم شهادة غير متهمة على أن العلمانية الغربية

- فضلاً عن أنها خصيصة غربية - هي فصل للدين عن الدنيا واستبعاد سياسته عن أن تكون حاكمية في سياسة العمران «كل العمران».

ولذلك كان طبيعياً في حضارة علمانية أن تكون السياسة علمانية هي الأخرى، فهي تبدير «الإنسان» - الدنيوي، لحياته «الدنيا» وصولاً إلى مقاصد «دنيوية» صرفاً، ولقد صاغ مكافيللي (١٤٦٩ - ١٥٢٧م) في كتاب «الأمير» فلسفة السياسة في الحضارة الغربية العلمانية، باعتبارها: «الممكن من الواقع» دونما ضوابط أو معايير. وتنبهت لهذا الممكن من هذا الواقع، وتحدثت القواميس عن هذه السياسة فقالت: «إنها أسلوب معين للعمل اختير بطريقة مقصودة بعد استعراض كل البدائل الممكنة، دونما إشارة إلى الصلاح الديني الذي يربط سياسة الدنيا بمقاصد الآخرة، ولذلك جازت التعريفات الغربية بأن «القوة» وعلاقاتها، والصراع بين مآلكها هي محور هذه «السياسة»، «فالتعريفات الحديثة للسياسة تذهب إلى أن محور السياسة هو الصراع حول طبيعة الحياة الخيرة، وعلاقة مصالح الجماعة بها، أما العناصر التحليلية الرئيسية فهي: الصراع والقوة، والفعل السياسي هو الذي يحدث غير منظور القوة التي تمارس من خلال عملية الحكم، وفي إطار الدولة ودراسة السياسة: هي «تحليل لعلاقات القوة، كما ورد في «قاموس علم الاجتماع».

فالإنسان دنيوي فقط، والحضارة دنيوية (علمانية) فقط، ومن ثم فالسياسة فيها هي فن الممكن الدنيوي من الواقع الدنيوي دونما علاقة بين هذه الدنيا وبين الآخرة، ولا علاقة بين تبدير المعاش وسياسة العمران وبين الاستقامة الدينية.

ذلك هو جوهر الخلاف ومنطقه بين مضمون «السياسة» في الحضارة



المصدر : الحية (الثانية)

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ :

١٤٤٢ هـ

هي التي تقف مرجعيتها عند العقل كملكة للإنسان الديني، بينما تجعل السياسة الإسلامية من الشريعة إطارا حاكما لحركة العقل المسلم وصولا بالسياسة إلى ابتغاء سعادة الدنيا والآخرة كليهما. بل لقد ميز ابن خلدون بين هذين اللونين من ألوان «السياسة» وبين «سياسة القهر» والاستبداد التي لا قانون لها ولا مرجعية تحكمها إلا شهوة استبداد المستبد.

وتحدث ابن خلدون عن أنواع السياسات هذه، فقال: «وحقيقة الملك: أنه الاجتماع الضروري للبشر، ويجب أن يرجع في ذلك إلى قوانين سياسية مفروضة يسلمها كافة وينقادون إلى أحكامها، وإذا خلت الدولة من مثل هذه السياسة لم يستتب أمرها، ولا يتم استيلاؤها. سنة الله في الذين خلوا من قبل».

فإذا كانت مفروضة من الله بشارع يقرها ويشعرها كانت سياسة دينية نافعة في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ذلك أن الخلق ليس المقصود بهم غايتهم فقط فإنها كلها عبث وباطل إذ غايتها الموت والفناء.

أن السياسة الشرعية هي التي تبتغي عبر تدبير عمران الدنيا تحقيق سعادة الآخرة، وإنسانها خليفة عن الله يتعبده بسياسة العمران الديني، بينما السياسة الدنيوية (العلمانية) التي تقف بمرجعيتها عند عقلاء الدولة وأكابر بصرائها فتبتغي - بتعبير ابن خلدون أيضا - «مصالح الدنيا فقط» (يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا).

وهكذا تتميز مضامين «السياسة» بتميز صورة «الإنسان» ومثاله: أخليفة هو عن الله في هذا الوجود؟

أم السيد في هذا الوجود؟

* كاتب إسلامي مصري.

الإسلامية ومضمونها في الحضارة الغربية. يبدأ الخلاف حول تصور كل حضارة لـ «الإنسان»، أخليفة هو عن الله، فتكون دنياه معبرا إلى الآخرة التي هي خير وأبقى، فيسوس عمران الدنيا بشريعة الدين قياما بتكاليف عقد وعهد الاستخلاف على النحو الذي يجعل هذه «السياسة» «سياسة شريعة» أم أن هذا الإنسان سيد هذا الكون الذي تقف معارفه وعلموه عند ظاهر الحياة الدنيا، والذي تبتغي سياسته للعمران تحقيق المقاصد الدنيوية ولا شيء وراءها، وحتى ليفصل الدين عن كل ما ليس فقط عن «الدولة» كسلطة تنفيذية؟

هكذا وجدنا ونجد أنفسنا أمام مضمون واحد لمصطلح «الإسلام»، وأمام مضمونين متميزين لمصطلح «السياسة»، اختلطا في المعاجم والقواميس التي صبت المعاني الغربية المتميزة في أوعية المصطلحات التي اتفقت فيها الحضارات.

وإذا كنا نلج اليوم ونحن نسعى إلى صفاء الرؤية الإسلامية وإلى تحرير العقل المسلم من الغيش الذي الحق به عدم التمييز بين أوعية «مصطلحات» لا مشاحة في وضعها واستخدامها، وبين «مضامين» تحمل خصوصيات حضارية متميزة بتميز الحضارات والثقافات، إذا كنا نسعى إلى ذلك، فنحن لا نبتدع اختراعا غير مسبوق. فالعلامة ابن خلدون (٧٣٢ - ٨٠٨ هـ - ١٣٣٢ - ١٤٠٦ م) عندما تحدث عن «الدولة» و«الملك» - الذي تشترك فيه ألوان الاجتماع البشري كلها - ميز بين «السياسات» التي تطبع وتصيغ الدول وسلطات الملك، فتحدث عن تميز «السياسة الإسلامية» عن «السياسة الدنيوية»، فالأولى سياستها شرعية تربط صلاح الدنيا بصلاح الآخرة بينما لا تربط الثانية بين الصالحين، فالسياسة الدنيوية

فارق بين منع التسلط وتحريم الحزب الديني

تصوير المبالغة الانتخابية على هذا النحو في بلدان يتعق أهلها بالدين، تجعلها مباراة غير متكافئة، وتحولها إلى ساحة تجارب لأخر أسلحة الارهاب الفكري، وأكثرها فتكاً وإيذاء.

وفي منع الأحزاب الدينية، استندت السلطات العربية المعنية أيضاً إلى تجارب معينة بدت فيها الأحزاب الدينية لا تؤمن بالتعايش مع الآخرين، ولا تتورع عن استخدام العنف وسيلة لسلبهم حرية العمل وحتى لإلغائهم من الوجود. التجربة الأبرز على هذا الصعيد كانت، خارج البلاد العربية، تجربة الحكم الديني في إيران، ومن بعد إيران جاءت تجربة الجبهة القومية الإسلامية في السودان، فضلاً عن بعض التجارب المتناثرة المتفرقة في لبنان، مثل تجربة أمانة الشيخ سعيد شعبان في مدينة طرابلس.

إن هذا الاتهام لم يوجه إلى جماعات دينية حاكمة فحسب، بل أيضاً إلى أحزاب معارضة منها. ففي الجزائر، وجهت إلى معارضة تهمة التورط في أحداث قمار الدموية. وفي تونس حملت حركة «النهضة» مسؤولية الهجوم على مقرات حكومية. وفي مصر، كثيراً ما تعرضت حركة «الأخوان المسلمين» إلى المضايقات والضغط في تاريخها بسبب اتهامات مشابهة. في أواخر عام ١٩٩٨، مثلاً، وبعد اغتيال رئيس الحكومة المصرية النقراشي، حلت الحركة بتهمة أنها «تجاوزت الأغراض المشروعة إلى أغراض يحرمها الدستور وقوانين البلاد»، وهدفت إلى تغيير النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة والارهاب»، وامتنعت في نشاطاتها فاتخذت الاجرام وسيلة لتنفيذ مراميها»، كما جاء في مذكرة وزارة الداخلية المصرية حول الحل وأسبابه.

إن هذه الأسباب والمبررات قد تصلح لتفسير اتخاذ تدابير واجراءات ضد حزب من الأحزاب الدينية، لكنها لا تنجح في الحزم على الأحزاب الدينية بصورة عامة، ولا لتحريم قيام الحزب الديني. فالإسلام هو ملك الجميع ولا حق لأحد في احتكاره، مثلما الوطنية والعدالة والديموقراطية والإصلاح والتنمية وغيرها من المفاهيم أيضاً ملك للجميع، ومع ذلك فإنه يسمح للمواطنين

رغيد الصلح *

■ محاكمات الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر، والترخيص للحزب الديموقراطي الناصري في مصر، جددا الجدول حول مشروعية الأحزاب الدينية في الاقطار العربية، ففي الجزائر أخذت المحاكمات تتحول إلى مناسبة لمحاكمة التيار الديني بصورة عامة. ولاتخاذ موقف سلبي من فكرة الحزب الاسلامي، بصرف النظر عن تجربته أو برنامجه. وفي مصر تمنع الدولة تكوين المنظمات السياسية الدينية من حيث المبدأ، وإن تغاضت عن عملها في الواقع. كانت السلطة تتخذ موقفاً مشابهاً تقريباً من الأحزاب الناصرية، بيد أنها تراجعت عن هذا الموقف مؤخراً، فسمحت للناصرين بإنشاء حزب مستقل خصص بهم. هذا التغيير في الموقف الرسمي، أوجد مناسبة لمطالبة الدولة بالتراجع من موقفها من مسألة الأحزاب الدينية ومن اعطاء الاخوان المسلمين، بشكل خاص، رخصة للعمل. إن الجدول حول هذه المسألة لا يقتصر على البلدين وإنما هو قسائم في تونس وموريتانيا، حيث تمنع الدولة الأحزاب الدينية، وفي المغرب حيث تبحث السلطة فكرة الترخيص «لجمعية العدل والاحسان» الدينية السياسية.

في تفسير قرار منع الأحزاب الدينية من العمل، قيل إن الاسلام هو ملك الجميع ولا يصح احتكاره من فريق سياسي. التوسيون كلهم، على سبيل المثال، مسلمون، فلماذا يقوم بينهم حزب سياسي مسلم؟ هل يعني ذلك أن الذين لا ينضمون إلى هذا الحزب، أو الذين لا يؤيدونه أنهم غير مسلمين؟ إن هذه الحجة التي استخدمت ضد تكوين الحزب الديني، تغذت أحياناً من اقوال وإعلانات بعض الزعماء الدينيين المتشددين كما حدث في الانتخابات الجزائرية، عندما هدد بعض المرشحين بالعداب الأبدي وبالاكتواء بئيران جهنم، لأنهم يقفون في وجه الاسلام ويعترضون طريق دعااته وحملته رسالته. هكذا تحولت الانتخابات من منافسة بين مرشحين يحملون عقيدة دينية واحدة، إلى جهاد المسلمين ضد الكفرة والملحدين والمرتدين عن مبادئ الدين الحنيف. إن



المصدر : الحجة (الاشدية)

النشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ : ١١ مايو ١٩٩٢

بتأسيس الاحزاب التي تؤكد هذه القيم والمفاهيم، ويسمح لهؤلاء المؤسسين بالقول انهم اكثر تمسكاً بها وسعيها الى وضعها موضع التطبيق من غيرهم من بناء الاحزاب الاخرى، فلماذا يكون لهؤلاء الحق في انشاء الاحزاب، ولا يكون للدينين الحق في انشاء احزابهم المستقلة الخاصة بهم المعبرة عن

فهمهم للمسالة الدينية والعلاقة بين الدين والسياسة؟

ولا ريب ان عدداً من الاحزاب الدينية قد دل على نزوع نحو التفرّد والميل الى الاستئثار بالسلطة، سبابة الوصول اليها، وبرهن على استعداداً لمصادرة الحريات العامة وقمع الاحزاب والجماعات الاخرى بالقوة، لكن هناك، الى جانب هؤلاء، جماعات دينية اخرى لا تنهج هذا النهج، ولا تمانع في خوض التجربة الديمقراطية والتفتيش عن ارض اللقاء بينها وبين الدين، ففي الجزائر، على سبيل المثال، شهدنا جمعيات اسلامية كـ «حركة المجتمع الاسلامي» و«حركة النهضة الاسلامية» تستنكر اللجوء الى العنف، بل شهدنا ان جبهة الانتقاذ نفسها تنقسم حول هذه المواقف من العنف ومن المشاركة في المسار الديمقراطي. اننا لا نعلم تفاصيل هذا الانقسام والى اي مدى وصل، ولكن مظاهره تدل على انه كان جدياً، وجد ان في الاطارات القيادية والانتقادية الذين كانوا يحرصون على احترام اصول العمل في اطار المشروعية الدستورية، في مواجه اولئك الذين كانوا يحضون على الامسك بالسلطة وتطبيق تجربة الحزب الواحد.

ان عدم التمييز بين هذين التيارين وبين هذين النوعين من الاحزاب لا يخدم التطور السياسي العربي، وان الاصرار على اقضاء التيار الاسلامي عن الحياة العامة، او حزب مساهمة فيها، يمنع من اقامة حزب مستقل، قد لا يضعف هذا التيار بمقدار ما يضعف تجربة الانفتاح السياسية في البلدان العربية. فمن المتفق عليه ان التيار الديني يملك تاييداً واسعاً في اوساط شعبية عربية، وتحقيق الاستقرار، وتوطيد الانفتاح يتطلبان توسيع مشاركة هذه الاوساط في الحياة العامة لا ابعادها عنها. ان البعض يفضل لو ان اشراك هذه الاوساط الشعبية يتم عن غير طريق الاحزاب الدينية، ولكن على هؤلاء ان يسموا الى تحقيق امنيتهم هذه عن طريق العمل على كسب جمهور الاحزاب الدينية وليس عن طريق حرمان هذه الاحزاب من حرية العمل السياسي.

ان حرمان الاحزاب الدينية من الرخصة ومن الحق في العمل المشروع لا يفضي بالضرورة، الى تعطيلها ومنعها من العمل السياسي بل يدفعها الى العمل السري. وفي العمل السري، قد تضيق فرصة تعويد الاحزاب الدينية على الممارسة الديمقراطية،

وتطلق فيها يد دعاة العنف والتشدد مع الآخرين. وهذا ما حدث، الى حد بعيد ولفترة من الزمن، داخل حركة الاخوان المسلمين في مصر. فلقد انشأت الحركة في الثلاثينات، كما يقول الدكتور عبدالله فهد النفيسي في بحث بعنوان «الاخوان المسلمون في مصر: التجربة والخطأ» انشأت (النظام الخاص) اي جهازاً عسكرياً كان الغرض منه مواجهة الصهاينة ومساندة الفلسطينيين، ولم تحكم قيادة الاخوان الرقابة على ذلك الجهاز فبدأ يتصرف بمعزل عنها احياناً، وربما كان مستطاعاً ضبط النظام الخاص، لو بقي التعديبة الحزبية في مصر، غير اضطرار الحزب الى النزول تحت الارض، خاصة بعد محاولة اغتيال عبدالناصر، التي ادت الى تولي اركان النظام الخاص القيادة الفعلية للحزب، مع سعيهم الى عسكرته ونشر مفاهيمهم المتصلبة بين افرادهم، كما يقول د. النفيسي ويضيف ان هذه الحال الحققت ضرراً بالجماعة نفسها اذ منعتها من التطور ومن التماثل مع المستجدات، انه في نفس الوقت اضعف احتمال تطور الجماعة صوب قبول فكرة احتمال تطور السياسية، ومبادئ العمل الديمقراطي.

حتى لا تتكرر هذه التجربة، وحتى يعاود «المسار الديمقراطي» عافيته وحيويته، فانه من الضروري الاقرار بتنوع التيار الديني وبتعدد المواقف في داخله تجاه مسألة السلطة وعلاقة المواطنين بها، وتجاه التعددية الحزبية والحق في الاختلاف، واحترام الحريات العامة. انطلاقاً من ذلك، يطلب من الاحزاب الدينية ما يطلب من الاحزاب القومية، والوطنية والعلمانية واليسارية وغيرها من الجماعات السياسية. يكون على هذه الجماعات ان تعلن التزامها الصريح، بدون تردد بالمبادئ الديمقراطية، وان تمارسها في حياتها الداخلية واليومية، منها تستمد مادة توجيه الممارسين والانصار، وبالإستناد اليها تعقد مؤتمراتها وتنظم الانتخابات الدورية للمراكز القيادية فيها، وبالإلتزام الى روحيتها تشجع الضوار وروح المبادرة وتحتزم حق المخالفة بين الاعضاء، كل ذلك تحت رقابة الراي العام واطلاعه على ما تهمة معرفته من دقائق هذه الكيانات الدينية السياسية.

* كاتب وباحث لبناني مقيم في اكسفورد



المصدر :
العدد :

التاريخ : ١٣ مايو ١٩٩٢ النشر والخدمات الصحفية والمعلومات

مهموم المسلمين في زمن اللئام

لعل مسلمي هذا الزمان هم آتس الناس حظا وإشقا هم جنسا وأكثرهم تعرضا للعدوان والامتهان ، وتلك أمور محزنة لها أسبابها ، وظواهر مؤنية لها خباياها وأدواتها .
العدوان على الإسلام والمسلمين ليس ظاهرة مستحدثة ، وإنما هي حقيقة قديمة عمرها عدة قرون واستمرت أيضا لمدة قرون فيما يعرف بالحروب الصليبية ، ولقد كان المسلمون يخوضونها بكل شجاعة ، ينتصرون أحيانا ويهزمون حيناً ، وتلك ظنيعة في الحروب والصراعات ، ولكن إيمانهم بكونهم معتدى عليهم كان يدفعهم إلى البذل وينتهي بهم آخر الأمر إلى النصر على أعدائهم .



بقلم : الدكتور
مصطفى الشكة

إنني لست في حاجة إلى أن أنكرهم بما فعله صلاح الدين الأيوبي حين استخلص بيت المقدس وفلسطين كلها وما كان حولها من أمارات صليبية وردّها إلى حوزة الإسلام والمسلمين بعد أن ظلت في أيدي الأعداء عشرات من السنين ، وكيف أنه أنزل ملوكهم وكيّل بالحديد فرسانهم .
وإنني لست في حاجة أيضا إلى أن أنكر المسلمين المعاصرين بما فعله الجيش المصري المسلم في منطقة المنصورة بالصليبيين الذين احتلوا بلادنا في شمال الدلتا لعدة سنين ، وانتهى الأمر بهزيمتهم شر هزيمة وأسرقلدهم وهو لويس السابع ملك فرنسا وبقي في أسره في بيت لقمان



الصلبيي وهيئة الأمم المتحدة - تدك
ارضهم وتحرق ديارهم وتهدر دماءهم
وتخرب مدنهم وتفرغ اطفالهم ولا
يرتفع صوت لما يسمى مجلس الأمن
أو الأمم المتحدة التي لا تستكت عن
قتل مسيحي واحد بينما تغتال اوطان
المسلمين وتسيل دماؤهم فلا يرتفع
صوت حر واحد ، وإنما تترك الحرب
مشعلة نيرانها حتى تأتي على آخر
بيت مسلم .

إنه في نفس الوقت الذي تغتال فيه
جمهورية البوسنة والهرسك في
البلقان ، استطاعت اقلية صليبية في
أرض مسلمة أن تخرج بالسلح على
الحكومة الشرعية فتضربها وتستقل
بقطعة من أرض المسلمين في جمهورية
أذربيجان المسلمة بتشجيع من
جيرانها الذي كانوا شيوعيين ثم
انقلبوا الى صليبيين .

يحدث كل ذلك ولا يرتفع صوت
لانتقاد المسلمين ، لأن المسلمين في نظر
الغرب لا قيمة لهم وهم محسوبون من
سقط المقام ، ولعلنا لسنا في حاجة الى
أن نقرر أن المسلمين انفسهم
مسؤولون عن الحضيض الذي وصلوا
الى قاعه ، فقد ارتضوا الدنية لانفسهم
حين تخلوا عن دينهم وتامرت بعض
حكوماتهم على الاسلام .

ما هذه المهازل التي تجري امامهم
وتطبق عليهم فلا يحركون
سلكنا ؟ كيف يقبلون أن يرغم
قطر مسلم هو ليبيا - بغض النظر عن
بعض التحفظات - على أن يسلم بعض
أبنائه لكي يحكموا في دولة اجنبية ،
سمعة القضاء فيها سيئة ، بل حتى لو
كانت سمعة القضاء فيها حسنة ،
وكيف ينشط مجلس الأمن بكل ما لديه
من هيلمان لكي يصدر قرارات مهينة
وينفذ اجراءات ظالمة بسبب مواطنين
اثنين مسلمين متهمين - لا مجرمين -
بحادثة طائرة ، ويفض بصره عن
عصاة تحرق اسم حكومة في فلسطين
المحتلة تحرق الحرث والنسل وتقتل
كل يوم عشرات من الفلسطينيين
الذين لم يفعلوا اكثر من استنكار ما

بالمقصورة سنين طويلة ، وكان اسره
ليس مجرد تاديب للمعتدين ، ولكنه
كان فضيحة لهم لم يشوها ، وظلوا
يكتمون مرارتها لعدة قرون وتظاهروا
بمودة المسلمين حتى كانت
العشرينات من هذا القرن ، واعتدت
فرنسا على سوريا ، واعتدت انجلترا
على فلسطين ، فاما قائد الجيش
الفرنسي « جورو » فحين دخل دمشق
اتجه من فورهِ الى قبر صلاح الدين
الملاحق بالمسجد الاموي وركل بابه
بحذائه القدر وقال كلمته التي تفيض
حقدا ومرارة : لقد عدنا ياصلاح
الدين ، واما القائد الانجليزى
« اللبني » فما كان أن يدخل القدس
ويجلس على أول مقعد يصادفه حتى
قالها بشماته : لقد انتهت الحروب
الصليبية . وإذن كانت نية الحرب
تجرى في دماء أوروبا مئات السنين
ولم يكن يعوقهم عن خوضها الا قوة
المسلمين ومنعتهم ، فلما ذل المسلمون
يفعل أيديهم وحماقة حكاهم ، عادت
الصليبية تظهر من جديد في حروب
معلنة حيناً ومستترة حيناً آخر حتى
كانت التطورات في الأسابيع الأخيرة
حين أعلنت أمريكا وإعلان أكثر من
مسئول أوروبى أنه بعد أن تخلص
الغرب من الشيوعية فإنه عليه أن
يتفرغ للقضاء على الاسلام ، وذهبت
الوقاحة باحد زعمائهم حين قال إن
القرن الواحد والعشرين هو قرن
القضاء على الاسلام .

لكن المشتغلين بهموم امتهم
يعرفون أن حرب الاسلام وإذلال
المسلمين عملية مستمرة منذ بداية
القرن الحالى ، وهي الآن على أشدها ،
فقلما سلم المسلمون في قطر من
أقطارهم من اذى تلحقه بهم الصليبية
بشكل مباشر حيناً أو بايدي عملائها
ممن يحملون أسماء إسلامية حيناً
آخر .

ولهناك إشبع مما يجرى
للمسلمين في البوسنة والهرسك ، هذه
الايام ١٩ إن جفاف الحرب
الصليبية - مؤيدة من الغرب

تقوم به العصابة الباغية من
اغتصاب لارضهم واستباحة لدمائهم .
ما أوسع ما بين الشقيتين ، وما
اقبح ما بين القرابين ، إنه إذا كان
القرار منسحباً على المسلمين الحقوقه
بالباب السابع من قانون الأمم
المتحدة ، وإذا كان منسحباً على غير
المسلمين جرداً من فعاليته ، ليست
هذه قمة الظلم للمسلمين ، بل ليست
منتهى الاستهانة بمقدراتهم .
ليس هذا التصريح هو ما جرى
على لسان سكرتير عام الأمم المتحدة
الذى اخترناه منا ؟ ليست الحكومات
العربية والإسلامية في مقدمة من قبلوا
هذه الجراة من سكرتير الأمم
المتحدة .

إن الصليبية العالمية معتمنة
بالأمم المتحدة ، وهي تدير الحرب ضد
المسلمين في فلسطين وفي البوسنة
والهرسك وفي ناغورنو كاراباخ وفي
الفلبين وفي بلغاريا بل في البلقان كله
من هناك ولعلنا لا نشي أن تبتو
وحده - صديق مصر - قد أبدا مليون
مسلم في الأربعينات وقتل الآلاف في
الخمسينيات إن المجال لا يتسع في
هذا المقال للحديث عن الاضطهاد
الواقع على المسلمين في بريطانيا
وفرنسا وبعض الأقطار الآسيوية
والأفريقية ، ولعلنا نعود الى ذلك في
مقال مستقل ، ولكن الذى نريد أن
نركز عليه هنا هما قضيتان ، القضية
الأولى هي أن احدا لا يستطيع أن
يواجه عدوان الغرب الصليبي على



المصدر : الور

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ : ١٣ مايو ١٩٩٢

فهي تلك التي يباشرها الجزائري على المغرب تحت ستار ما يسمى بالبوليساريو، إذ الحقيقة إنه لا يوجد شيء اسمه البوليساريو، وإن وجدت بعض الأسماء التي تستر الجزائر وراءها، لأن الحقيقة التي يعرفها العام والخاص في الجزائر هي أن الهجمات المتتالية التي توجه إلى المغرب باسم البوليساريو إنما يقوم بها الجيش الجزائري منطلقا من الأرض الجزائرية ثم عابدا معلومات القتل والجرحى، وهذه معلومات أكدها الملك الحسن الثاني ملك المغرب حين صرح بقوله : أكاد أعلن أن الجزائر تخوض حربا ضد المغرب. وإذا فعلينا نحن المسلمين أن تكف عن قتل مواطنينا أولا، ثم نكف عن حرب بغضنا بعضا حتى نتفرغ للدفاع عن الإسلام والمسلمين من كيد الصليبيين لنا وشن حربهم علينا. وأما القضية الثانية فهي أن نتذرع بالحكومات الإسلامية والعربية بالشجاعة ولو مرة واحدة، ولو على سبيل التجربة، خاصة وأن عددها في ازدياد، إنها تقارب الخمسين عدا، وكلها أعضاء في الأمم المتحدة، ويستطيعون التحرك تحت غطاء من الشرعية، وعليهم أن يبدأوا بإثارة اعتراضاتهم على تطبيق المادة السابقة من الميثاق على العراق وليبيا دون تطبيقه على إسرائيل، إن من حقهم - إذا أرادوا - أن يعلنوا عدم تنفيذهم

المسلمين طالما كانت بعض الحكومات الإسلامية تحارب الإسلام والمسلمين في ديارها أو مع جيرانها، إذ من المسلم به أن عددا من الحكومات العربية المسلمة في شمال افريقية تحارب كل مظهر إسلامي، وأنها تعقد لقاءات ومؤتمرات في هذا الشأن في عاصمة بعضها في وسط الشمال افريقي، وأن هذه اللقاءات ليست فوق الشبهات، وإن دولة اوروبية كبيرة ترتبط ببعض حكام افريقية الشمالية برباط الصداقة حينما والتجبة حينما آخر ليست بعيدة عن الاشتراك في هذه اللقاءات ولو عن طريق التوجيه والتخطيط، ونفس التامر على المسلمين يتم من قبل بعض الحكومات العربية الآسيوية، وهذا التامر مصحوب بالعدوان الذي لا تزال آثاره واضحة للعيان في هدم بعض المدن وقتل الآلاف من المواطنين لا شيء إلا لأنهم مستمسكون بشعائر دينهم.

هذا ما كان من شأن إعلان بعض الحكومات الإسلامية الحرب على مواطنيها.

أما حرب دولة مسلمة لجارتها المسلمة فتلك قضايا بعضها معروف ومعلن مثل الحرب الإسرائيلية العراقية، ومثل غزو العراق للكويت، وكلاهما حرب مشنومة لو وزعت نفقاتهما على مسلمي الدنيا لجعلتهم من كبار الأغنياء. وأما الحرب المشتعلة نيرانها غير المعلنة



المصدر:: الشورى

التاريخ: ١٣ مايو ١٩٩٢

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

لكل شرور إسرائيل بشكل خاص موضع الامتحان بل موضع الإمتحان . إننى أناشد الحكومات العربية والاسلامية ، أن تتنبه قبل قوات الأوان ، وأن تفتنم هذه الفرصة المواتية فتثير القضية على هذا النحو ، فإن جاءت بفائدة كان ذلك نتيجة مثمرة ، وإن لم تستجب المؤسسة الاممية كان انسحابنا منها نائدة مؤكدة لنا وإحراجا شديدا للمقاترين علينا .

ايتها الحكومات العربية والاسلامية ، كفوا عن ضرب المواطنين المسلمين ، واقلعوا عن حرب بعضكم بعضا ، وتذرعوا بالشجاعة ولو مرة واحدة ، وأطرحوا على ساحة الأمم المتحدة ضرورة الكيل بمكيال واحد لكل من العرب وإسرائيل ، والا فالله سبحانه سيستبدل بكم قوما آخرين يحبون الله ورسوله .

للقراارات العدوانية على ليبيا والمجففة بشعب العراق - وليس حكومته - ما لم تعامل إسرائيل بنفس المعيار ، وإذا كانت الشجاعة تنقص بعض الحكومات لأسباب نفع عن ذكرها ، فإننا على ثقة من أن حكومات أخرى إسلامية لا تنقصها هذه الشجاعة ، حينئذ لن تصبح لقرارات مجلس الأمن تجاه ليبيا والعراق أية قيمة ، لأن الكيل بكيلين مختلفين صارخ وواضح وضوح الشمس في وسط النهار ، وحينئذ لن تعدد الدول العربية والاسلامية نصيرا من دول المؤسسة الاممية شكلا الامريكية جوهرها .

الذى يؤسف له كل الاسف ان حكومة عربية واحدة لم تجرؤ على الاقدام على هذه الخطوة ، مع انها فرصة لن تتكرر لانها سوف تضح الغرب كله بشكل عام وامريكا الحامية



المصدر : العالم اليوم

14 مايو 1992

التاريخ :

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

خواطر حول تحديث المجتمعات الإسلامية

الجدلية المادية والجدلية الإسلامية

فتحى غانم*

الفكر شرقا وغربا تناقض هيجل وماركس، والمادية، بينما تجرد الفكر في مجتمعاتنا لا يدخل مناقشة، ولا يجادل، لا يعنيه ما قاله هيجل، وكان الفكر الإسلامى قد انسحب من ساحة الفكر.. انسحب إلى أين؟ إلى عالم يرفض الأفكار، يخاف الجدل، يقلق من المناقشة، يفر من المصارحة.. فكان لابد وأن تتحول الأنظار عن الإسلام كثقافة ترتقى بالبيئية، لتتابع ذلك الحوار الساخن أو البارد بين المثالية والشيوعية، وبين مثقفى اليسار ومثقفى اليمين.

والذنب ليس ذنب أصحاب الثقافة الأوروبية، فقد وصلتنا الدعوة للانضمام إلى ناديهم الثقافى والمساهمة فيه، وكان صد الدعوة هو هيجل كبير فلاسفة حضارتهم فرفضنا الدعاء، مع أن الجدل هو منهجنا و«جادلهم» فعل امر، في قوله تعالى و«جادلهم بالتي هي أحسن».

روسو والشرعية الخالدة

وليس هيجل وحده الذى دعا الفكر الإسلامى إلى المساهمة في ثقافة العالم المعاصرة.. فيها هو روسو فيلسوف الثورة الفرنسية يتحدث عن الاسلام فيكتب «إن شرعية الإسلام - يتبعها نصف العالم من عشرة قرون - تشفى إلى الآن عن عظمتها، في حين أن الفلسفة المتكبرة أو التعصب الأعمى لا ترى فيها شيئا.. ولكن السياسى الحقيقى يعجب بما في ذلك الشرع - يقصد الإسلام - من القوة الهائلة والمكة القادرة التي توجد دائما في الشروع الخالدة».

مرة أخرى يرحب عقل غير عادى في حضارة أوروبا بشرية الإسلام.. ومرة أخرى لا نشاركه ولا نساهم معه في جدل فكرى وسياسى وعقائدى.. بل تجمدنا في أماكننا لا يعنينا ما يقوله هيجل أو ما يقوله روسو ما شأننا بهما، والقضايا التي يثيرانها عن الإنسان ورفقه، وحقوقه.. ما شأننا بأنهما يستشهدان بعبقريه الإسلام، وشرعيته.. تقرونا وانكمشنا، ورفضنا المساهمة في مناقشة ثقافة العالم المعاصر.. ثم مرت سنوات وأجيال فإذا بنا نيكى حالنا

تحديات العصر تتطلب تحديث مجتمعاتنا.. وهذا التحديث لن يكتب له النجاح حتى نبدأ بفهم صحيح لعقيدتنا فلا نفرض عزلة ظلمة بين العقيدة والفكر والثقافة.. ونرفض التعصب الذى تزججه الأفكار ولا يرتاح إلى الكتب وقاعات المحاضرات، والوان الفنون من أدب وموسيقى ومسرح وشعر.

ليست هناك خصومة بين عقيدة التوحيد والعلوم والفنون الإنسانية.. ولا يصح أن نعطل قدراتنا العقلية ومواميننا الفطرية باسم العقيدة، لأن الذى يحمى العقيدة هو الإيمان الحقيقى القائم على الاقتناع بالعقل والقلب معا.. وليس الإيمان القائم على خضوع أعمى لأوامر نذعن لها وكأننا مجرد أدوات صماء أو وقود معارك نستشهد فيها ونحن لا ندرى من أمرنا شيئا.

هيجل والإسلام

إن الله عز وجل وهبنا عقولا لفهم بها ونستدل بها، ولو شاء لاكتفى بإيماننا، ولا اضطرنا إليه، ولا حاجة إلى عقولنا ولا يحزنون.. ولكن تاريخ عقيدة التوحيد، هو بمدارك البشر، ومعاونتهم ليستخدوا عقولهم.. وهذا هو ما جعل فيلسوفا كبيرا مثل هيجل يقول عن الإسلام في كتابه «دروس في فلسفة التاريخ» إن العالم قبل الإسلام كان يعاني من الابتذال والسفاهة، وكان البشر يواجهون أصنافا من القهر والعسف، فلما جاء الإسلام، كان - على حد تعبيره - ثورة في الشرق، حطمت قيود عبودية الإنسان، وخلصته من التبعية والتدنى إلى مستويات وضيعة، وارتفعت بروح الإنسان تعلو بها من الأرض محلقة في السماء، تجمع البشر جميعا حول «الواحد» حول «المطلق» حول «الحق» الذى يعود إليه كل حقيقة.

هذا هو ما قاله هيجل، وقد بهره الجدل الإسلامى كمنهج للارتقاء بالإنسان.. ولا أدري لماذا تجاهلنا كلامه، ولم ندر حوارا أو جدلا بين الارتقاء بالإنسان في الفكر الإسلامى، وأفكار هيجل عن الارتقاء عن طريق الجدل بين الأفكار ونقيضها.. وأنشغلنا عن هذا، بتأثير هيجل في «كارل ماركس» ومنهجه الماركسى وجدله المادى، وقامت مدارس



المصدر : العالم اليوم

التاريخ : ١٤ مايو ١٩٩١

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

وضياعنا، وضعفنا، أمام قوة أولئك الذين خرج منهم هيجل وروسو وغيرهما من الفلاسفة والمفكرين.

لوعاد هارون الرشيد

إن ارتباط الإسلام بالعلم كان أمراً أساسياً ومهماً في قيام الأمة الإسلامية بمسئولياتها، ولقد كنت أقول في أكثر من مناسبة، إن خلفاء الأمة الإسلامية سواء من بني أمية أو بني العباس، لو بعثوا اليوم لأصابهم الذهول مما يسمعون عن العلاقة بين المفكرين والمثقفين في المجتمعات الإسلامية، وما وصل إليه المفكرون والعلماء في مجتمعات أخرى يقولون عنها المجتمعات المتقدمة.

خليفة مثل هارون الرشيد، لن يتصور أن قصره لا يضم أبرع علماء العالم، وأكثرهم خبرة في الصناعة أو الإدارة، في فنون الأدب أو فنون القتال.. ما كان يقبل أن يكون المجتمع الذي يتولى أموره متخلفاً.

إن إجماع الأمة الإسلامية، ارتبطت بأمجادها الثقافية والفكرية.. وفي قدرتها على أن تجمع المثقفين وتستوعبهم من كل الديانات.. كان اليهودي المضطهد يجد في حكام الأندلس المسلمين الرعاية والحماية التي سمحت لأبى الحسن يهودا بن هليفي في القرن السادس الهجري الثاني عشر الميلادي أن يؤلف كتابه المشهور ببلاغته «الحجة والدليل في نصر الدين الذليل» وهو دفاع عن الدين اليهودي، رحب بكتابته ونشره الحكام المسلمون.. لأنهم يدركون مكانتهم في العالم، ويتصرفون بمسؤولية الحاكم الذي يريعى الجميع ويقدر في نفس الوقت، أن يستمد قوته من المناخ الفكري والعلمي المزدهر في مجتمعه.. ويتابع الأفكار والمعارف.. سواء كان صاحبها مسيحياً أو يهودياً أو مسلماً.. ذلك لأن العقل هبة من الله إلى البشر، ولأن الجدل بين الأفكار والآراء مطلوب كمنهج للوصول إلى الحقيقة والتقرب إلى الحق.

قواعد الجدل الإسلامي

إن الجدل الإسلامي هو الذي يفسر تاريخ البشرية كما جاء في القرآن، تكريم يقول الله تعالى «ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين».

وهذه الآية من سورة النحل تضع قواعد الجدل.. فهو بلا عنف ولا إرهاب، وهو بالحسنى، ثم بعد ذلك لا يجب أن ينتهي الجدل إلى حكم حاسم.. فلا ينتهي الجدل بإعلان أن هذا ضل وأن هذا قد اهتدى.. لأن الله هو الذي يعلم ما في القلوب، وهو وحده صاحب الحكم النهائي.

وهذا هو أسلوب الجدل وقواعده التي تابعناها في القرآن الكريم.. فقد جادل نوح عليه السلام قومه.. قالوا له «يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنا من الصاقين» هنا انتهى الجدل بين نوح وقومه إلى إخراجهم إلى أوطانهم.. لم يغضب، لم يصدر عليهم حكماً، لم يوجه إليهم إهانة.. «قال إنما يأتكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين» قال لهم في حقيقة الأمر، استخدموا عقولكم، لقد خلق الله فيكم القدرة على الاستدلال والاستنتاج.. إن الله ليس في حاجة إلى أن يبعث نكم بالدليل.. لماذا وسم نكم

عقولاً إذا كنتم سوف تكفرون بها وتمتنعون عن التفكير بها ومعروف نهاية قوم نوح الذين رفضوا استخدام عقولهم، ونكاسلوا وتشككوا وقالوا نريد الدليل.. وكانت النتيجة وقد رفضوا أن يصلوا إلى الدليل بعقولهم، أن جرفهم الطوفان وأغرقهم.

وبالمثل جادل قوم «عاد» «هود» عليه السلام.. فكذبوه، ورفضوا الاستماع إليه.. قال لهم «أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وأبائكم ما أنزل الله بها من سلطان.. فانتظروا إني معكم من المنتظرين».. رفض هود أن يصدر حكمه.. قال سوف أنتظر معكم حكم الرحمن.. وهو يعلم أن الجدل في طبيعة البشر «وكان الإنسان أكثر شئ جدلاً».. و«يجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق».. و«ربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلاً».

إن الجدل، والمصارحة، وعدم التعجيل باتخاذ الأحكام، من خصائص الفكر الإسلامي.. وهي للأسف غائبة في عصور التخلف.. وغياها عدوان في الصميم على الشريعة والعقيدة.

الجدل والقنابل

ونعود إلى ما بدأنا به.. وهو أن تحديث مجتمعاتنا، لن يكتب له النجاح، إذا لم نفتح باب الجدل، وحرية الفكر والمناقشة، على مصراعيه.. فالجدل في حد ذاته، هو منهج تبيان الحقيقة، من خلال تنشيط العقول، واستثمار الأفكار والمساهمة بالرأي أو نقيضه لبناء حضارة البشر.

والعدوان على الجدل هو عدوان على العقيدة.. والذي يحسم المناقشة بطلقات مدفع رشاش أو تفجير قنبلة تنسف خصومه، يعادى منهج الإسلام في الجدل، ويستبدل سلاح القتل بالعقل.. وهذا هو ما جعل العالم ينسى ما قاله كبار فلاسفة ومفكرى العصر الحديث عن الإسلام.. ما قاله هيجل وجوته وروسو وغيرهم.. ولم يبق لمثقفى الغرب إلا دعاوى عن مسلمين متخلفين لا علاقة لهم بالثقافة والحضارة والعلم.

إن أى خطوة جادة للبدء في تحديث مجتمعاتنا في جميع المجالات سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو ثقافية.. لا بد أن تبدأ من احترام منهج الجدل الإسلامي.

وكفانا ما جرى لنا من الجدلية المادية الماركسية أو الجدلية المثالية الهيجلية.. أو نهاية الجدلية أو نهاية الصراع التاريخي كما يزعم فوكوياما، وإن كان قد تراجع عندما ناقش كبار أساتذة التاريخ المتخصصين في دراسة هيجل.

بقى أن نستخدم الجدلية الإسلامية.. جدل يؤمن بأن الجدل هو من طبيعة الإنسان.. وأنه يعتمد على الحسنى، واستخدام العقل.. وإرجاء إصدار الأحكام النهائية المطلقة.. لأن الجدل لا ينتهي، والتاريخ لا ينتهي والصراع الإنساني لا ينتهي، حتى يأذن الله.. وإلى أن يأذن فإننا ننتظرون.



المصدر : صوت الكويت

للتنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ : ١٥ مايو ١٩٩٢

حضاري عربي إسلامي، وذلك حتى نفوذ لنا الهيمنة على عقل الأمة وسلوكها وقيمتها ومعارفها وعلومها، فتعود هذه الأمة ثانية إلى ميدان الإبداع الحضاري المتميز، تثري وتغني بواسطته الفكر الإنساني، كما صنع ذلك من قبل أسلافها العظام.

حضارة وسطية

ويوضح د. محمد عمارة أن الإنسانية عرفت العديد من الحضارات التي نمت وازدهرت، وقبل الحضارة العربية الإسلامية، وحولها، ومن بعدها. وشهدت الإنسانية تميز العريق من هذه الحضارات بالمذاق الخاص و«البصمة» الخاصة التي ميزت الواحدة من هذه الحضارات عن غيرها، وشهدت الإنسانية أيضا تميز حضارتنا العربية الإسلامية ب«الوصفة» كخصيصة بها العظمى، برزت فيها، فلو نوت قسماتها، حتى غدت عنوانا عليها، وكانت سر ازدهارها، لا في إطارها المحلي الإسلامي فقط، بل وسر الجاذبية التي صنعت تأثيراتها العالمية.

ويؤكد د. عمارة أن أسلحة النهضة والمشروع الحضاري لا تعني - كما يظن البعض - تطابق «الحضارة» و«الدين».

فالحضارة إبداع بشري مدني، وإسلاميتها تعني تميزها بسيادة المعايير الإسلامية في مختلف ميادين إبداعها، فهي ثمرة لتفاعل العقيدة الدينية مع الواقع من خلال وبواسطة الإبداع الإنساني.. فالعمارة الإسلامية، والفنون الإسلامية ليست «الدين الإسلامي» ولكنها إبداع الإنسان المسلم عندما يكون مسلما حقا، وكذلك الحال في مختلف ميادين الإبداعات الحضارية.

وفي الإبداع الحضاري، وحول النهضة الحضاري يدور الحديث، فمشروع «الدين» سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظه: «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون». واليقظة المطلوبة، والنهضة المنشودة هي إسلامية بقدر استلهاها من الهوية الحضارية الإسلامية في الإبداع الحضاري المدني المنوط بمسلمي هذا العصر الذي نعيش فيه.

التي اهتمت بالآلانية وتجاهلت مدخلات الإنسان.

طريق اليقظة

لكن إذا كان للأمة الإسلامية حضارة متميزة عن غيرها من الحضارات فما هو طريق اليقظة لهذه الحضارة الإنسانية؟

المفكر الإسلامي د. محمد عمارة يؤكد أن هيمنة الحضارة الغربية على أوطان الشعوب والأمم التي نكبت بالفرقة الاستعمارية الحديثة، ومنها أوطان الأمة الإسلامية قد أثمرت تيارا فكريا «متفريا» يدعو انصاره إلى تبني مناهج هذه الحضارة الغربية وقيمتها ومثلها وفلسفاتها وتصوراتها وجمالياتها وطرائقها في العيش والسلوك، مع إبداعها في العلوم والطبعية وتطبيقاتها، وذلك بدعوى أنها حضارة العصر الإنسانية.

ويضيف: وقد نسى هؤلاء أو تناسوا أن تميزنا كأمة إسلامية ذات حضارة متميزة يجعل ليقظتنا ونهضتنا المنشودة طريقا متميزا ونهضا خاصا، فليست الاستعارة للنمط الحضاري الغربي هي سبيل يقظتنا، بل لعل هذه الاستعارة هي جزء من الداء الذي لا بد وأن تبرأ منه الأمة كي تسلك إلى اليقظة والنهضة السبيل المأمون.

فالأمة الإسلامية أمة متميزة في الهوية الحضارية، وقد كان هذا التميز الحضاري القاسم المشترك الأعظم الذي طبع ذلك البناء الحضاري العملاق الذي أبدعته أمتنا إبان العصر الذي ازدهرت فيه حضارتها العربية الإسلامية، فإذا كانت يقظتنا قد اعقبتها غفوة ورفود، وإذا كانت نهضتنا قد أصابها التراجع والجمود والانحطاط في عصور الغفوة والرفود، فإن توجهنا إلى البحث في سبيل اليقظة والنهضة الإسلامية، كما يستدعي الكشف عن أسباب التراجع وملابساته وأماراته، فإنه يتطلب الكشف عن «الهوية الحضارية العربية الإسلامية المتميزة».

تلك الهوية التي تتحدد مهام اليقظة والنهضة في إعادة اكتشافها، والكشف عن سماتها وقسماتها وخصائصها، وبلورتها في مشروع

الله لعبادته، ونسي هؤلاء أن القصور نفسه لن يسمو بالدين، ويتناقض مع تعاليم إسلامنا، والتي نص عليها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

ويوضح د. فكار أن التناقض بين الفريقتين دفع البعض إلى عمليات توليف بين الدين والعلم، وظهرت محاولات الاحتكام للعلم للبرهنة على إعجاز الدين، ومحاولات أخرى تحتكم إلى الدين لتوضيح قيمة

العلم.. وهي مجازفات قد تكون بحسن نية لدى البعض، أو تكون بسوء نية لدى البعض الآخر.

والأولى من ذلك - من وجهة نظر د. فكار - القيام بمحاولات جادة ومخلصة لخلق أرضية لاكتشاف مدى توافق العلم مع الدين، أو اكتشاف مدى التنافر بين رؤيته العلم وروية الدين دون موقف وحكم مسبق، وهنا سنرى أن الإسلام هو الذي يعيننا على إقامة حضارة الغرب



المصدر : المجلس الاعلى

التاريخ : ١٩٩٢ هـ / ١٩٩٢ م

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

متى نستعمل العقل فى ميزان العقيدة؟

تحدثت فى مقال سابق بعنوان «كيف حرر الاسلام العقل البشرى» ونشر فى هذه الصفحة عن موقف الاسلام من العقل ومنزلة التفكير فى ديننا الاسلامى واشرت الى اطلاق الاسلام العقل ليعمل وينتج تحت ضوء الشرع ونوره.

ولعلى اليوم اتناول جانباً آخر احسبه من الاهمية بمكان عند الحديث عن هذا الموضوع وذلك لما نسمعه كثيراً على بعض الالسن من سؤال عن الحكمة أو الغاية من هذا التشريع أو ذاك؟ ولماذا هذا التحليل أو ذاك التحريم؟ ويؤثر السؤال عن هذا الأمر والحيرة فى الاجابة عنه على الطاعة والامتثال حتى ليدور لك أحياناً أن هذا السائل من خلال حديثه لن يمثل مالم يدرك الحكمة والعلة ويقتنع بها.

وهذه المواقف التى تدعى التعامل وتتناظر بالتأني نلمع فيها ما يذكرنا بقصة الاسراء والمعراج عندما عاد الرسول صلى الله عليه وسلم من رحلته هذه وبدأ يحدث بها قريشاً فى المسجد الحرام، يحدثهم انه فى ليلة واحدة بل فى بعض ليلة أسرى به من مكة الى المسجد الأقصى وصلى به ثم عرج به الى السماء ثم عاد مرة أخرى الى الأرض، وفرح الكفار بهذه الرواية وصفقوا لها لأنهم يرون فيها سنداً يستخدمونه فى تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم ورد دعوته، ولقد تأثر بهذا حتى بعض المسلمين ومس دينهم نَحَلَّ ووجد هذا السؤال مكاناً فى نفوسهم إذ كيف يقطع محمد هذه المسافة ويعود فى اثناء ليلة والعرب كافة اعتادوا الذهاب من مكة الى فلسطين فى شهر ثم العودة فى شهر آخر، وقد تميز فى هذا اليوم موقف أبى بكر الصديق رضى الله عنه الذى أقبل الى المسجد فأسرع اليه بعض الكفار ينقلون له حديث صاحبه محمد داخل المسجد ويقولون له هذا هو صاحبك يقول انه ذهب الى المسجد الأقصى وعاد فى ليلته ويرد عليهم أبوبكر بالجواب الواضح الراسخ الذى أصبح يعد قاعدة فى هذه الأمور «أن قاله فقد صدق».

فما معنى هذه العبارة التى بسببها سُمى أبوبكر رضى الله عنه بالصديق.

أن موقف أبى بكر رضى الله عنه وموقف كل مسلم فى كل زمان ومكان فى القضايا الايمانية هو التاكيد فقط من نسبتها الى المصادر الشرعية المتبعة «القرآن الكريم أو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم» ومتى تم التاكيد من هذه النسبة فما بعدها الا الايمان والتسليم والامتثال، وهذا هو الايمان بالأمر! فالأمر هو الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم «قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول».

أما من يعرض الأمر الالهى وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم على عقله فإن فهم الحكمة قبل الأمر والأمر رده فهذا هو الايمان بالأمر دين الايمان بالأمر وشتان بينهما.

فالمؤمن بالأمر لا ينظر الى من أمر وإنما ينظر الى الأمر ذاته فإن كان ذا مصلحة له بادر اليه ونفذه سواء كان الأمر هو الله أو محمد أو حتى أمون الناس!



المصدر : المصاحف

التاريخ : ١٥ مايو ١٩٩٤

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

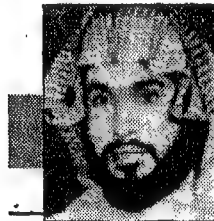
أما المؤمن بالأمر فهو ينفذ الأمر وهو ينظر إلى من أمره دون النظر إلى فائدة الأمر أو حكمته. ودوره هنا التأكد من صحة مصدره فقط. وهذا هو الموقف الذي برز فيه أبو بكر رضي الله عنه يوم صلح الحديبية حينما قال لبعض الصحابة الذين أرادوا الاعتراض على الرسول في قبوله شروط الصلح مع المشركين لعدم ادراكهم حكمته فلم يفرقوا بين الصلح الإلهي والصلح البشري حيث قال رضي الله عنه «ألزم غرضه فإنه رسول الله» فهناك فرق بين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه، وغيره



المصدر : المسلمون

التاريخ : ١٥ مايو ١٩٩٢

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات



بقلم :

د. زيد بن عبد الكريم الرزدي

عميد كلية الدعوة والإعلام بالرياض

ممن ينطلق عن اجتتهاد بشري يخطئ ويصيب.

ولعل هذا ايضا يذكرنا ببعض القصص القرآنية كقصه اخبار الله سبحانه وتعالى للملائكة عن الخليفة في الارض. قال تعالى «وإن قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون» يقول الشيخ السعدي يرحمه الله في تفسيره «قال الله تعالى للملائكة اني اعلم من هذا الخليفة ما لاتعلمون لأن كلامكم بحسب ما ظننتم وأنا عالم بالظاهر والسرائر واعلم ان الخير الحاصل بخلق هذا الخليفة أضعاف أضعاف ما في ذلك من الشر».

وأوضح من هذا قصة الخضر عليه السلام مع موسى عليه السلام عندما اشترط الخضر على موسى الا يسأله عن التصرفات التي يتصرفها ولا يتعجل بل ينتظر وسيروى ولكن موسى عليه السلام لم يصبر وتعامل مع ظواهر الامور بحسب ما يتبادر اليه فقد اعترض على خرق السفينة وهي سفينة ايتام المتوقع ان يهتم بها الخضر لا ان يفسدها عليهم ثم قتل الخضر غلاما بلا وجه حق حسب الظاهر ثم بنى جدارا لقيوم رفضوا استضافته وكلها وفق النظر السريع خلاف للعقل والحكمة ولهذا كان اعتراض موسى عليه السلام. ولعل الغاية من سياق هذه القصة في القرآن الكريم ان نتعلم نحن وان نأخذ منها العبرة والفائدة فلا نتعجل لبادرة تخطر علينا أو لجهل في حكمة أو نقص في تحليل فكثيرا ما يظهر للفرد جانب وتخفى عليه جوانب ولذا لما اوضح الخضر لموسى عليهما السلام ان هذه التصرفات بأمر الله «وما فعلته عن أمري» أدركنا الفرق بين الأمر البشري الذي يجوز عرضه على العقل والأمر الإلهي الذي لا يعرض على العقل ومن عرضه فقد سوى بينهما.

ولعل في سرد هذه النماذج من القرآن الكريم والسنة النبوية ما يلقي الضوء على هذا السؤال المحير عند البعض وهو ملاحقة الحكمة في كل أمر وعند كل طلب دون تفريق بين ما اذا كان الأمر من الله سبحانه وتعالى أم ممن خلق الله؟ فما أمر الله سبحانه وتعالى به يقبل لا لحكمته وإنما يقبل لأنه من الله الذي سلمنا له بالالوهية من خلال قولنا «لا إله إلا الله» فهو الذي له الخلق والأمر، ولنضرب مثالا - ولله المثل الأعلى - لو ان فردا منا كلما امره أبوه بأمر سأل عن الحكمة والعلة في هذا الأمر فان شرح له الحكمة واقتنع بها نفذ والا رد الأمر والده عليه! هل هذا يعتبر بارا بوالده مطيعا له؟ وهل فرق بين أمر أبيه وأمر سائر الناس؟

فلذلك اعود لأقول ان العقل وظيفته في الأوامر الواردة عليه هو التأكد من صحة نسبة هذا الأمر، فان ثبت انه أمر من الله أو أمر من رسوله صلى الله عليه وسلم بادر الى التنفيذ! فمتى ورد أمر قلنا هل في هذا دليل من القرآن الكريم أو حديث صحيح عن الرسول فإذا ثبتت هذه النسبة انتقل الى مرحلة الطاعة والامتثال ليكون عمله وتنفيذه طاعة لله ورسوله وليس لأجل الحكمة والعلة ■



المصدر: المشرق، الأوسلا

التاريخ: ١٧ مايو ١٩٩٥

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التميز بين الثابت والمتغير في التراث الإسلامي من أكبر التحديات التي تواجه الأمة

بقلم: الدكتور محمد الكتاني*

والاختلاف في التشريع على مذاهب فقهية، لكل منها منهج يعتمد في استنباط الأحكام، مع اتفاقها كلها على أولوية النص من الكتاب والسنة بلا خلاف بينها حول هذين الأصلين. قال البغدادي في كتابه (الفرق بين الفرق): «وقد علم كل ذي عقل من أصحاب المقالات المنسوبة إلى الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بالفرق المذمومة التي هي من أهل النار فرق الفقهاء الذين اختلفوا في فروع الفقه، مع اتفاقهم على أصول الدين، لأن المسلمين فيما اختلفوا فيه من فروع الحلال والحرام على قولين: أحدهما قول من يرى تصويب

والملل والنحل في التراث الإسلامي وأفية في ذكر هذه الفرق المتجاوزة للسمعين، وأفية في التحليل والبسط لمسائل الخلاف بينها لكن علينا أن نميز هنا بين أمرين لا سبيل إلى الخلط بينهما فهناك التفرق في الدين على أساس الاختلاف في التصور لعقائده ووكلياته وأصوله كما حصل في المذاهب الكلامية الاعتقادية والسياسية. كالاختلاف بين أهل السنة والشيعة في عدد الأركان والأصول، أو كالاختلاف بين الأصول والوكليات، أو كالاختلاف بين المعتزلة والكلية من ناحية وبين أهل السنة من كلابية وأشاعرة.

وهناك الاختلاف في المسائل الفروعية العملية، وهو الاختلاف في استنباط الأحكام، والترجيح بين الأدلة عند التعارض، والقول بالاستحسان أو القياس وعدمه، وهذا الاختلاف هو الذي أدى إلى نشوء المذاهب الفقهية. والحديث النبوي الشريف استعمل (التفرق) ولم يستعمل لفظ (الاختلاف) ولفظ التفرق هو الذي استعمله القرآن في سياق الذم والإدانة. وعندما استعمل القرآن بالمقابل لفظ الاختلاف اعتبره ظاهرة حتمية «ولا يزالون مخطئين إلا من رحم ربك» فكل تفرق هو اختلاف، ولكن ليس من الضروري أن يؤدي كل اختلاف إلى التفرق. لذلك يتعين أن نميز في تاريخنا الإسلامي بين هذين الأمرين. التفرق في الدين على مذاهب يكفر بعضها البعض.

إن هناك أسبابا داخلية نشأت داخل الفكر الكلامي الذي انتسب للدفاع عن العقيدة الإسلامية من عجز عن التوفيق بين النص وبين العقل لدى طوائف من المحدثين والفقهاء والمتكلمين، ثم أصبح الخلاف لجاجة. فطائفة من المحدثين والفقهاء وقفوا مع النصوص، وغلبوا بحسبهم في الأخذ بالظاهر حتى سموا حشوية وظاهرية أنكروا أن يكون للعقل حق النظر والتأويل والاجتهاد. ولو أدى بهم ذلك إلى التجسيم والتشبيه، وطائفة قامت برد الفعل، وبالغت في إعمال الرأي وتحكيم العقل، وقالت بالتحسين والتقصير العقلي. وانكرت الصفات الإلهية بالمرّة. ولو أدى بهم ذلك إلى التعطيل، واستعصرت الحرب بين الطائفتين كما يحدثنا عن ذلك ابن قتيبة وابن تيمية وابن العربي.

وقامت على أساس الخلاف السياسي بين الشيعة والخوارج والمرجئة وأهل السنة والجماعة مواقف اعتقادية، لأن كل مذهب سياسي منها كان له رايه في الخلاف وشروطها، وكان له الحاكمين تجاه الحكوميين، وكان لا بد له من أساس نظري ينطلق من العقيدة. فوقع الخلاف حول مرتكب الكبيرة، وحول اقتران الإيمان بالعمل وحول المسؤولية الإنسانية والعدل الإلهي. وحول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحول التأويل للنصوص وردها أو قبولها. ونشأت داخل كل فرقة كبرى فرق صغرى، سمعت أحيانا باسم إمامها مثل النظامية نسبة إلى النظام من المعتزلة. مما لا مجال لتعداده والوقوف عليه، فكتب الفرق



المصدر : الشرق الأوسط (اللدنية)

التاريخ : ١٢ مايو ١٩٩٢

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

ان الجماعة هم الصحابة على الخصوص.
ان الجماعة هم العلماء المجتهدون.
ان الجماعة هم مطلق جماعة المسلمين حين تجتمع على امير.
وهذه الاقوال تتردد بين اتجاهين كما نرى.

ان اتجاه سياسي يرى ان الجماعة هي كل جماعة اسلامية ذات كيان سياسي لها امير انعقدت له البيعة، وقام بالامر بمقتضى تلك البيعة، او جرى له الانقياد من الجماعة.
ان اتجاه فقهي يرى ان الجماعة هي التي لها حق القدرة والاتباع كالصحابة او السلف والمجتهدين من ائمة

الاسلام.

والاتجاه الاول اقوى واغلب لانه يتطابق مع استمرار الامية الاسلامية وينطبق مع حقائق التاريخ الاسلامي في تكوين الدول الاسلامية المتعاقبة التي مثلت استمرار الجماعة الاسلامية في كل زمان ومكان.

لكن علينا ان نذكر ان الجماعة في التصور السياسي الاسلامي هي ضرورة ملية أي دينية لان النظام السياسي هو الكفيل وحده بحماية الدين وانفاذ شريعته والدفاع عن أهله وما لا يتم حفظ الدين الا به. يعتبر داخل في جملته ونورد في هذا السياق رأيا للاماوري يخلص لنا الفكر السياسي عند المسلمين فيما يتعلق بضرورة قيام الدولة أي الجماعة.

يرى الماوردي ان العلاقة بين الفرد والجماعة علاقة حيوية لانه لا يتصور صلاح الفرد وانتظام حياته بغير وجوده داخل جماعة، وصلاح تلك الجماعة، ولكي تكون هناك جماعة توفر لافرادها صلاح احوالهم لا بد ان تكون صالحة في حد ذاتها أي كافة الشروط المكونة لها. وهي:

اولا: دين متبع يخضع له الناس في بواطنهم وظواهرهم.

ثانيا: سلطان قاهر تتألف برهته الاهواء المختلفة وتجمع بهيبته القلوب المتشعبة، وتنكف بسلطانه الايدي المتغالبية وتقمع بخوفه النفوس المتعادية.

ثالثا: وجود عدل شامل يدعو الى اللفة ويبعث على الطاعة وتعمر به البلاد الاموال. وبما ين السلطان لانه لا يعمل على خراب الدنيا وفساد ضمائر اهلها الا الجور وعدم الانصاف.

رابعا: وجود امن اجتماعي تطمئن اليه النفوس وتنشط في ظله الهمم على العمل والانتاج.

الاولى إلى شيعة وخوارج وعثمانية ومرجئة بعد الفتنة الكبرى، كما هو معلوم. فوقع تنسيق وتكفير، كلا من هذه الطوائف إلا المرجئة الذين حسنوا اسلام الفريقين المتحاربين في معركة الجمل وموقعة صفين وأرجأوا الحكم عليها إلى يوم القيامة.

ثم نشأ التنظير الفكري والعقائدي لتلك المواقف السياسية فنشأ علم الكلام، حول مشكلة علاقة الإيمان بالعمل، ومشكلة الجبر والاختيار. والعدل والتوحيد، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحول هذه المشكلات ظهرت فرق القدسية التي تمثل اقوى معارضة للحكم الاموي، والمعزلة وما تفرع عنهم من فروع خلافة.

العامل الثاني من عوامل الخلاف عقلي معرفي، نشأ من صحيح الرغبة في الدفاع عن العقائد الإسلامية الكبرى في التوحيد أول الامر، لكن هذا الدفاع اقتضى استعمال المنطق والفلسفة بعد تطوره. واقتضى استعمال العقل، تحكيم العقل في النظم والمعلومات، ان كل اصيل في الاسلام الاعتقادية منصوب عليها في القرآن. لكن القرآن استعمل في أسلوبه لغة العرب على طرائقها في الحقيقة والمجاز والاشتراك اللفظي، وغيره.

وكان من بين آياته الحكم والتشابه. قال تعالى: «هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات». فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله.

نعود إلى الحديث النبوي الذي انطلقنا منه فنجد في مقابل الفرق (الجماعة) التي هي الفرقة الناجية، فنفهم أن الجماعة هي الكثرة ولأنها تمثل الشرعية القائمة. ويعني ذلك ان الفرق الاثنين والسبعين كلها مجرد فرق منشقة، وأن العدد هنا ليس دليلا على الكثرة، وإنما هو دليل على التشعب في الاختلاف. فالمعزلة مثلا تفرقوا على أكثر من عشرين فرقة، والشيعية كذلك. لان الاختلاف لا ينحصر، ولا يتوقف. وأن الجماعة تمثل الكثرة بحكم كونها أصلا. وبحكم اجتماع أهلها على قانون الاعتدال والوسطية، وهذا ما لا يتنبه له القدماء الذين استشكلوا الحديث. واستقطعوا كون الاكثورية الكاثرة من الفرق في النار، مع أن الواقع بخلاف ذلك.

لكن ما معنى الجماعة؟
للعلماء في تصور هذا المفهوم كما ذكر الشاطبي أربعة أقوال.
ان الجماعة هم السواد الأعظم من أهل الاسلام يعقدهم إمامهم.

المجتهدين كلهم في فروع الفقه. وعلى هذا الرأي تكون جميع المذاهب الفقهية على صواب فيما اجتهدت فيه، وتحترق فيه مقاصد الشرع.
- ثانيهما قول من يرى في كل فرع تصويب أحد المختلفين وتخطئة الباقيين، من غير تضليل منه للمخطئ فيه» (حنفي ٤٦٤/٥).

ونستخلص مما تقدم أن هناك فرقا واضحا بين التفرق في الدين وبين الاختلاف في الأحكام التشريعية والآراء الاجتهادية المتعلقة بالحياة العملية. فالأول متعلق بالاصول الاعتقادية، والمبادئ الكلية، والثاني متعلق بالفروع والأحكام الفقهية، وأن الحديث النبوي ذم التفرق الذي يؤدي إلى الخروج عن الجماعة، لأنه يصيب معارضة أصولية تقوم على المناهضة للجماعة بالعداء، وتنشق عنها، وتدعو إلى سلطة جديدة. وربما اعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم الخروج مع الخارجين ضربا من الكفر فقال فيما رواه ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله «لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض» (عازضة الحوذني ٤٧/٩). أي كفارا بما أحل الله، أو كفارا بما حرم الله.

اما الاختلاف من الفروع فقد عده علماء السلف من باب الرحمة بهذه الأمة ودليل ذلك ما رواه الإمام الشاطبي عن القاسم ابن محمد (سادات التابعين من فقهاء المدينة) وهو قوله لقد أعجبني قول عمر بن عبد العزيز: ما أحب أن أضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يختلفون لانه لو كان قولا واحدا لكان الناس في ضيق. ويفسر الشاطبي ذلك بكون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين فتحوا باب الاجتهاد، وباب الاختلاف في الاجتهاد، لأنهم لو لم يفتحوه لكان المجتهدون بعدهم في ضيق، لأن مجالات النظر لا تتفق عادة فيصير أهل الاجتهاد مع تكليفهم باتباع ما غلب على نظرهم، مكلفين باتباع خلافه. وهو نوع من التكليف بما لا يطاق، فوسع الله على هذه الأمة بوجود الخلاف الفروعي فيها.

وإذا كانت دواعي الاختلاف الفقهي أو التشريعي بين المذاهب الفقهية من مالكية وشافعية وأحناف وحنابلة معروفة ومبسوطة في كتب العلماء كالمقدمة لابن خلدون. وإعلام الموقعين لابن القيم، فإن بنا حاجة إلى معرفة دواعي الاختلاف في الأصول المؤدى إلى التفرق في الدين.

العامل الأول من عوامل التفرق والاختلاف في الدين هو العامل السياسي، أي المصلحي الذي فرق المسلمين



١٢ مايو ١٩٩٢

التاريخ

النشر والخدمات الصحفية والمعلومات

وهذا هو التحدي الأكبر الذي يواجه الأمة الإسلامية، ولن نرفع هذا التحدي إلا بمنافسة الأمم المتقدمة والقوية في إقرار أنظمة كفيلة بتحقيق إسهام كل المسلمين في بناء مجتمعاتهم في ضوء العدالة الاجتماعية في الإسلام. وفي تنهيج المناهج التربوية الكفيلة ببناء الإنسان المسلم، ودعم شخصيته واستثمار طاقاته بعيداً عن التسيب والمهاترات الديماغوجية والاستلاب والتطرف ونزعات الشقاق والانغلاق.

وفيما رواه الإمام الرازي عن الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري قول هذا الصحابي الجليل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصانا ألا يغلبونا (أي الأمم الأخرى) في ثلاث: أن نأمر بالمعروف وننه عن المنكر، وفي أن نعلم الناس السوء. وفصل الخطاب هو قول الله تعالى:

«يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم، فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً» (النساء ٥٩).

*عميد كلية الآداب بجامعة تطوان (المغرب)

حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله» (آل عمران ١٥٩).

قال الإمام القرطبي في تفسيره (الجامع): «أمر الله نبيه (صلى الله عليه وسلم) بهذه الأوامر التي هي بتدريج بليغ. وذلك أنه أمره بأن يعفو عنهم فيما له من خاصته عليهم من تبعات. فلما صاروا في هذه الدرجة صاروا أهلاً للاستشارة. ثم قال: والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام.

وقوله: «وشاورهم في الأمر» دليل على الاجتهاد في الأمر والأخذ بالظنون مع إمكان الوحي، ثم عُدَّ المسائل المتعلقة بالشورى. وقال في المسألة السادسة، والشورى مبنية على اختلاف الآراء. والمستشير ينظر في ذلك الاختلاف، ثم يرجع أقرب الآراء إلى الكتاب والسنة إن أمكنه. وإلى الإسلام حين يقر بالاختلاف

يشترط الالتزام بأمن النظام العام. ولهذا حرص الإسلام على لزوم الجماعة كما في هذا الحديث وغيره من الأحاديث المتواردة في هذا المعنى. إذ علينا أن نأخذ بمفهوم (الجماعة) في تصوره الشمولي في الإسلام، وهو الجماعة القائمة على مبادئ الإسلام في الحكم والاجتهاد والشورى وحق المعارضة في صورة الضم بالمعروف والنهي عن المنكر. وبذلك يضع المعروف أساس نظام الجماعة الإسلامية، أي الدولة الإسلامية حافظة للأفراد حرياتهم في الاختلاف الاجتهادي الذي يعود على الجماعة بالخير، وحافظاً للجماعة وحدتها وقوتها. كافلاً لهؤلاء وأولئك نظاماً من التعايش والحوار التمثيل في نظام الشورى، وإمكان المعارضة لكل ما يبدو منافياً لمصالح الجماعة نفسها وحياة أفرادها جاكمين ومحكومين. هنا مرجع الاختلاف. وهو الانتظام في الجماعة أو المجتمع القائم على حفظ الدين والتطبيق لشريعته وتحقيق مقاصده في حفظ الضروريات والحاجيات والتجسيات.

وإننا للنسائل كيف يحافظ بعضها على أراء خلافة ومذهبية أفرزها تاريخ قديم. وكانت من اجتهادات أشخاص ملوئ التاريخ ظروفهم وواقعهم ونمط تفكيرهم إلى غير رجعة.

إننا عندما نستطيع أن نميز في التراث الإسلامي والثابت والمتغير. الموضوعي والذاتي ستميز حينئذ بين الأصول الثابتة والفروع المتغيرة حسب الأزمان، وسنة الله في التطور.

تم يلخص هذا كله بقوله: فإن كل شرط يعم به الصلاح ان وجد، فإنه يحدث به الفساد ان فقد ويقول الغزالي في (الاقتصاد في الاعتقاد) إن نظام الدين لا يحصل إلا بنظام الدنيا، فنظام الدين بالمعرفة والعبادة لا يتوصل اليهما أحد إلا بصحة الدين وبقاء الحياة وتوفير الضروريات من المسكن والقوت والأمن، فمقادير الحاجة إلى الحياة والبقاء شرط في قيام الدين.

قيام الجماعة ذات البعد السياسي والاقتصادي (وهو الدولة الإسلامية) هو المعبر عنه في الفقه السياسي الإسلامي بوجود الخلافة لأن الخلافة هي المنصب الذي يرمز إلى حمل الكافة على مقتضى الشرع في تحقيق مصالح الناس في العاجل الآجل. فهي خلافة عن النبي في حراسة الدين وسياسة الدنيا. كما يقول ابن خلدون:

لكن هل يعني وجود الجماعة قيامها على إخضاع الأفراد لفكر واحد ومذهب واحد؟

الواقع أنه لا التاريخ ولا المنطق العقلي يقبل ذلك أو يثبت فكيف يفرضه الإسلام؟

لقد ذهب بعض المفكرين المعاصرين إلى التشكيك في صحة الحديث النبوي الذي انطلقنا منه، لأنهم فهموا منه أنه يقتضى معنى الحكومة الدينية التي تمارس سلطاتها باسم التفويض الالهي وترفض التعددية في الفكر السياسي وترفض الاختلاف حولها.

ومن ثم فإنه في نظرهم حديث يحتج به كل حكم إسلامي مطلق حين يدعى أنه يمثل الجماعة، وأن الخروج عنه أو معارضته بمثابة خروج عن الدين. أو خروج عن الاجتماع أو خروج عن (الوحدة).

هذا التصور يقوم على استنتاج غير سليم من نص الحديث لأن الحديث يذم التفرق في الدين، ويتوقع التفرق حول الأصول الكلية كما تفرق النصراني واليهود في أصول اعتقاداتهم. ولكنه لم يذم الاختلاف والاجتهاد في تطبيق الأصح والأنفع لخير الجماعة الإسلامية نفسها.

والدليل على ذلك أن الإسلام فرض في سياسة الجماعة أي جماعة إسلامية شرطين ملزمين.

- أولهما يلزم الحاكم بالشورى. - ثانيهما يلزم المؤمن بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

قال تعالى: يخاطب نبي الاعظم: «وما رحمة من الله لنت لهم. ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من



د. أحمد كمال أبوالمجد لـ «صوت الكويت»: مؤسساتنا الإسلامية.. في حاجة الى ثورة جديدة أصحاب «الحل الإسلامي».. تبناوا الشعارات فقط!

الانطلاق، ووسائل التفاعل مع شعوب العالم وحضارته المعاصرة. كما ان من شأنه أن يخلق على الساحتين، الفكرية والعملية، فراغاً لن يملأه إلا أنصاف المثقفين والمقطوعون عن المصادر الحقيقية للعلوم الإسلامية، والمعرضون لشطحات الفكر والسلوك اتجاها نحو الغلو والافراط، أو نحو الترخص الشديد والتفريط.

البحث والاجتهاد

وأوضح الدكتور أحمد كمال أبو المجد ان مهمة التطبيق المعاصر لأصول الاسلام لا يمكن أن تتحقق بغير استئناء للبحث، والاجتهاد في أصول الفقه، ومتابعة جهود السلف وعلماء المسلمين في هذا الميدان. وأضاف: ان الاجتهاد العلمي والفقه في الفروع والأصول جميعاً يحتاج الى علماء وفقهاء متخصصين في جميع

فروع العلم والمعرفة، وهذا يفرض علينا بصورة عاجلة إعادة النظر في مؤسسات التعليم، إذ لا نهضة بفروعها المختلفة، إلا لا نهضة بغير فقه، ولا فقه بغير فقهاء، ولا فقهاء بغير مؤسسات تتولى تخريجهم وتدريبهم. ويطالب الدكتور أحمد كمال أبو المجد التيار الإسلامي الجديد بوضع حد لما هو سائد بين كثير من دعاة الاسلام والمنادين بتطبيق شريعته من استخفاف بتجارب النظم والشعوب في مجال التنظيم والسياسة والاقتصادية بدعوى أن المسلم لا يحتاج اليها، وأنه لا يجوز له أن يستورد ثمرات تجربة تمت خارج نطاق الاسلام التاريخي أو الجغرافي.

الرافضون للتعبير الإسلامي

وقال الدكتور أحمد كمال أبو المجد: اننا إذا كنا ننتقد مسلك الذين يقفون في تعبيرهم عن الاسلام وحضارته عند ترديد الشعارات والحديث عن العموميات والمطلقات... فنحن أشد نقداً لمسلك الذين يرفضون رؤية نماذج أخرى «للتعبير الاسلامي» تتجاوز ترديد الشعارات وتطرح في أمانة ودقة وموضوعية وتفصيل عناصر واضحة ومحددة لذلك التعبير، ذلك أن الاصرار على هذا الرفض

أحمد كمال أبو المجد

مسلك هروبي متخلف لا يليق بالجادين من الرجال فضلاً عن أن يليق بالمفكرين والعلماء.

ثورة جديدة

وأكد الدكتور أحمد كمال أبو المجد، ان العديد من مؤسساتنا الإسلامية المعاصرة أصبحت في حاجة ماسة الى ثورة جديدة وحقيقية في اسلوب عملها، وفي الأفق الذي تطل منه على حدود رسالتها.

وقال: إن كل تردد أو تباطؤ في بدء هذه الثورة ومتابعة خطواتها بهمة وعزم من شأنه أن يثبت في الحياة الفكرية للمسلمين نماذج للتفكير وحدود للمعرفة وأساليب للعمل لم تعد قادرة على تزويد الأمة بشروط النهضة، وأدوات

القاهرة - بسيوني الحلواني:

أكد المفكر الإسلامي الدكتور أحمد كمال أبو المجد، أن وجود تيار فكري إسلامي جديد ينير الطريق أمام جماهير المسلمين على امتداد العالم الإسلامي ويعينها على حل مشكلاتها المتراكما أصبح ضرورة عصرية يفرضها واقع السلمين في عالم اليوم. قال في حوار مع «صوت الكويت» ان الحاجة الى رؤية اسلامية معتدلة ومستنيرة ليست أمراً مرتبطاً بظروف العالم العربي والعالم الإسلامي وحدهما، وإنما هي حاجة يفسرها تطور المجتمعات البشرية في العالم كله، والظروف الموضوعية التي تحيط بحياة الانسان المعاصر.

وأوضح الدكتور أحمد كمال أبو المجد أن كثيراً من الداعين الى الاسلام والمتحدثين عن مبادئه وقيمه ونظمه وثقافته يتحدثون في عبارات عامة وغامضة عما يسمونه «الحل الإسلامي» وعن منهج الله المقابل لمنهج البشرية، وعن الحاجة الى أسلمة الحياة، وأسلمة العلوم، ثم لا يزيدون ولا يعرضون على الناس عناصر هذا المنهج، ومكونات ذلك الحل، ووسائل وضعه موضع التنفيذ.

وأضاف: لقد دفع ذلك بعض الناس الى الاعتقاد بأن التيار الإسلامي بكل روافده ليس له توجه فكري محدد، وأن منهجه من الإصلاح لا يتجاوز ترديد عدد من الشعارات المثالية التي تتضمنها نصوص قرآنية وأحاديث نبوية، دون محاولة لوصل ذلك كله بواقع الناس وحقائق العصر، مما يعطي انطباعاً أن التيار الإسلامي بكل روافده غير ذي جدوى، وغير ذي موضوع من مسيرة العمل الوطني في أي مكان.

المصدر : صوة الكويت



٥ يونيو ١٩٩٢

التاريخ :

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

ويقول: الحكمة ضالة المؤمن، وهي ليست حكرأ على أمة دون أمة، ولا جيل دون جيل، ولو كانت كذلك ما دعا الحق سبحانه وتعالى المسلمين إلى أن يسيروا في الأرض وينظروا، والمسلمون ليسوا أمة مقطوعة الصلة بتاريخ العالم، غريبة عن سائر أممه وشعوبه، وإنما هم جزء من العالم وتاريخهم جزء من تاريخه وتفاعلهم مع الدنيا من حولهم يظل دائما مدخلهم إلى إشاعة الحق والدعوة إليه، ولا يمكن لهذا التفاعل أن يتخذ سبيله في حياتهم إذا عرضوا عما ينفعهم وينفع الناس. وأكد الدكتور أحمد كمال أبو المجد، أن نقل المجتمعات المعاصرة إلى الدخول من جديد تحت لواء تشريع الاسلام في تنظيمه الشامل لحياة الناس الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لا يعني الغاء الأنظمة والتشريعات المعمول بها قبل اعداد البديل الاسلامي لها، كما انه يقتضي من المشرعين والمجتهدين وأولي الأمر تقرير أحكام ونظم مؤقتة قائمة على قاعدة الضرورة التي قررها علماء المسلمين، وذلك رفعا للحرع عن الناس. وقال الدكتور أحمد كمال أبو المجد: أن نقل المجتمعات المعاصرة إلى الدخول من جديد تحت لواء الاسلام في تنظيمه الشامل لحياة الناس الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لا يعني الغاء الأنظمة والتشريعات المعمول بها قبل اعداد البديل الاسلامي لها، كما انه يقتضي من المشرعين والمجتهدين وأولي الأمر تقرير أحكام ونظم مؤقتة قائمة على قاعدة الضرورة التي قررها علماء المسلمين، وذلك رفعا للحرع عن الناس وتدرجا في الأخذ من جديد بأحكام الاسلام.



المصدر : الشرق الاوسط (اللدنية)

النشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ : ١٤ يونيو ١٩٩٢

الملاح الرئيسية للمشروع الإسلامي

الثقافة الإسلامية ليست ثقافة تبريرية سلبية

الجزائر : الشرق الأوسط

ان بحث ودراسة المصطلحات والمفاهيم الإسلامية دراسة تحليلية ومقارنة ضرورة لإيجاد الوسائل والطرق لتطبيقها أو تعديلها أو اثرائها. والواجب والكفاءة والتقوى والمسؤولية والاستقامة والامامة والعدالة الاجتماعية.. هي المحك في هذا ولا سيما من جانب التطبيق وليس النظرية. فمثلا لو اهتمت بعض الانظمة العربية والإسلامية الحالية بالنظام الشوري الذي لا يولي أهمية للقراءة ولا للأقلية ولو كانت صانبة في اطار مقومات الشعب والأمة، لما الت الى الاستبداد والاستعباد والجور وقهر العلماء.

ولهذا يجب ان يكون اهتمام الثقافة الإسلامية العربية التعرف على مشكلات الأفراد واستبقائها وإيجاد الحلول العملية لها، ذلك ان الثقافة الإسلامية ليست ثقافة تبريرية لواقع لا يؤمن بمسؤولية المسلم أنها ثقافة تقوم على اساس استخدام البعدين الروحي والتاريخي استخداما عمليا لاعداد المجتمع وافراده للجهاد والتغيير الشامل، علما بأن التغيير الشامل هذا لن يتم الا بتغيير جوانب الفرد نحو الفضيلة والحكمة وعبادة خالق الكون، وفي هذا الصدد يقول الله جل شانه: «إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» (سورة الرعد، آية ١٠). علاوة على ذلك يجب كشف المحاولة الغربية الخطيرة التي يجب الاعتراف بأنها حققت غايتها المتمثلة في تمقيد المثقف المسلم العربي وتعجزه، وذلك للسيطرة على امكانياته أو تعطيلها وهي ايهاه بان كلمات مثل العلم والعصر والتقدم والتكنولوجيا والمنهجية.. الخ، لم توجد من قبل وهي اختصاص غربي ولا يستطيع احد ان

يفهمها أو يحصل عليها بدون ان يمر على المدرسة الغربية، وبالتالي الخضوع التام والاستسلام الكامل للمجتمع الغربي. وهذا ما يقع للعديد من اطاراتنا العلمية سواء في داخل الجامعات الوطنية، أو في خارج الجامعات الغربية والأمريكية (ظاهرة هجرة الادمغة).

ولا بد من الحرص على ان ترجع المساجد ومواقع العمل والاحياء السكنية مراكز لاتخاذ القرار الملزم وان يكون أهلها ما شأوا من المجالس التي يعتمد في تكوينها على التقوى والكفاءة والشورى والاستقامة، وإيجاد وسائل للتنسيق بين تلك المجالس على مستوى القرية أو المدينة أو الوطن بدل المجالس

التمثيلية والهيكل البيروقراطية الجامدة، والهدف من هذا هو مراعاة المسؤولية الإسلامية وتطبيقها. كما انه يجب كشف المضامين غير الحضارية للوطنية والقومية العلمانية المطبقة عندنا في بعض البلدان العربية، لأنها تعرض على حصر اللغة العربية والإسلام في رقع ضيقة، لكي لا يتفاسن الحضارة الغربية ولغاتها. لأن عقيدة وأطروحة الوطنية والقومية العلمانية غريبةتان. ويجب ان نفرق بين العربية كبعد حضاري لخدمة المشروع الإسلامي (أي علاقة العربية بالإسلام)، وبين القومية العربية كطرح عرقي لا يفي علماني لخدمة الدولة اللانكية التي تفصل الدين عن الدولة، وهذا ما يؤدي الى خدمة المشروع الغربي سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. كذلك يجب ان نؤكد - حتى لا نؤول الفكرة المطروحة - ان العالمية الإسلامية التي يدعو اليها الدين الإسلامي الحنيف لا يمكن ان تتحقق الا بالوطنية الصادقة أي غير الوطنية الضيقة التي لها حدود جغرافية محددة، علما بأن حب الوطن

من الايمان، من جهة، وبالعربية ذات المضامين الحضارية لا العرقية من جهة أخرى. لأن العرب والوطن العربي هما بؤرة الجهاد الإسلامي الحقيقي الذي محوره الاساسي تحرير فلسطين والقدس الشريف من براثن الصهيونية العالمية. ان اية قفزة خارج هذه الدوائر معناها ضرب المشروع الإسلامي.

ان دراسة التجارب الإسلامية المعاصرة دراسة موضوعية مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة المجتمع السني ومحاولة الجمع بينه وبين المجتمع الشيعي، أي دراسة جميع المذاهب الإسلامية من أجل توحيد الأمة الإسلامية أمر ضروري ولا سيما في هذه المرحلة التي تعيشها الأمة الإسلامية.

ان مسألة التقريب بين المذاهب والعمل في حركة الوحدة الإسلامية لا بد ان ينطلقا في ساحة الحركة ضد الاستعمار والصهيونية لأنها هي الساحة الكبيرة التي يلتقي فيها المسلمون في ما يشبه الصدمة اليومية لكل قضاياهم اليومية، كما نلاحظ ذلك في القضية الفلسطينية التي هي القضية الأم لكل الواقع السياسي في العالم الإسلامي الذي تفق الصهيونية المتحالفة مع الاستعمار الغربي بشكل عام في مواجهته لتكوين الخطر الذي يتحدى وجوده في جميع الجوانب. وهنا يجب ان ننوه ونساهم في الجهود التي بذلتها جماعة التقريب التي كانت تصدر مجلة رسالة الإسلام في القاهرة، والتي قدمت خدمة علمية جليلة



المصدر : الشرق الاوسط (اللدنية)

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ :

١٤ يونيو ١٩٩٢

(٤) العمل على ربط الايمان بالله بتطبيق المبادئ الاسلامية ليس فقط العبادية - كما يجري حالياً في بعض الدول العربية والاجتماعية - انما ما تعلق منها بالجانب الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وذلك لتقضاء على الشخصية المتفاداة المصلحية غير المسؤولة القابلة لتحمل اي مذكر وظلم مما يسمح بحلول الشخصية الغربية وما تحمله محلها. وفي هذا الصدد يقول الله عز وجل: «... ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون.. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون» (سورة المائدة، آيات ٤٤، ٤٦).

هذه بعض الملامح الرئيسية للمشروع الحضاري الاسلامي - العربي المعاصر، المتمثل اساساً في المعالم الاساسية، التي تؤكد على البديل الاسلامي في نظام الحكم الحالي بعد تجربة جميع النماذج الغربية الفاشلة، وهذا لن يتم الا في اطار الرؤية المشتركة والواضحة التي السعدين الروحي والتاريخي المشار اليهما انفاً كما يتمثل في الاهداف الرئيسية التي يرمي اليها المشروع الاسلامي المقترح، والذي حدد في عدة نقاط، وكل نقطة من النقاط المذكورة تحتاج الى دراسة مستقلة وشاملة. ترى، هل حان الوقت الى العودة الى الذات، ومن ثم تقديم البديل الحضاري للبلدان العربية والاسلامية؟ هل ادركنا خطورة المشروع الحضاري الذي دمر الانسانية والحضارة؟ الم نطفن بعد من ان الاصلاحات والتغييرات التي تقوم بها هناك وهناك هي اصلاحات جزئية وغير هادفة لتحرير الانسان العربي المسلم من التبعية والهيمنة والتخلف والجهل؟ الم ندرك بعد ان المشروع الحضاري هو اساس كل اصلاح تقسم به الدول العربية والاسلامية؟

وهذا لن يكون الا باعطاء اهمية للعلماء الوطنيين بدلا من الاجانب، الذين معظمهم جواسيس او دون مستوى الكفاءة العلمية. اضافة الى ما سبق هنا اولويات اخرى تلخصها كالآتي:

(١) يجب ان يقوم النظام السياسي الاسلامي الذي يهدف الى جعل المسلم قدوة للآخرين، والذي طبق في مجتمع المدينة، على المبادئ التالية: الأركان الخمسة، الجهاد، الاجتهاد، المسؤولية، الشورى، العدالة الاجتماعية، الملكية القرآنية، المأمورية القائمة على التقوى والكفاءة والاستقامة.

(٢) يجب كسشف وتحديد المصطلحات الجديدة التي تعمل على ابقاء تبعية الشعوب المسقطة بعد ان فشل مخطط ابقائها مستعمرة، مثل البلدان النامية، والمتخلفة، والسائرة في طريق النمو، والعالم الثالث... الخ، التي حلت محل مصطلحات كان يستعملها الغرب لتبرير توسعه في المرحلة الاستعمارية المباشرة مثل المهمة الحضارية والمدينة الغربية والشعوب البربرية والمتوحشة... الخ، من هنا يجب

ان ندرك ان هناك عالدين، عالم قوي متحضر مادياً فقط، وعالم مستضعف كان له رصيد حضاري وانساني كبير دمره الغرب. اي الصراع بينهما حضاري وليس طبقياً كما يتصوره البعض.

(٣) يجب كسشف النوايا الخبيثة التي تفتعل التناقض بين العربية والاسلام معاً، لاقضاء الاسلام من مجالات حكمه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعبادية في المجتمعات العربية، ولاقضاء اللغة العربية من الاراضي الاسلامية والعربية (الفرنكفونية والبربرية) لتجزئتهما ثقافياً وحضارياً وبالتالي اخضاع شعوبها الى الغرب.

للتقريب بين المذاهب الاسلامية بالاسلوب العلمي المجرد، بالرغم من الحملات الشديدة التي واجهتها من بعض العلماء المترمطين. ومن اولويات كتابة التاريخ اتخاذ قرارات ضرورية لتفادي الوقوع مستقبلاً في ما وقعنا فيه بالامس، من بينها انشاء معهد لدراسة الحروب الصليبية، ومعاهد لدراسة مشاريع البلدان الغربية تجاه المسلمين بدءاً بمعهد خاص بفرنسا، لأن هذه المشاريع خطيرة وغايتها دوماً ابقاء منطقة المغرب العربي تحت هيمنتها، مما يزيد من وجوب رصد هذه المشاريع وابطال مفعولها. ونفس الشيء يجب ان يقام في المشرق العربي والعالم الاسلامي. وهنا اذكر القارئ الكريم ان فرنسا اقامت العديد من المعاهد العليا لدراسة العالم الاسلامي والعربي، بهدف السيطرة عليه علمياً وحضارياً، فلماذا لا نقوم نحن بذلك حتى نعرف العدو من الصديق، والمفيد من الضار، والعلمي وغير العلمي.

اضافة الى ذلك، العمل على رفع التحدي التكنولوجي والخلقي، لأن التكنولوجيا في النهاية غير محايدة،



السياسة هي «الدرجة» التي تحترق فيها الايديولوجيا

عبدالله بلقرين *

بالدلائل، نجحت القومية العربية لفترة ربع قرن في أن تكون ايديولوجيا شعبية بامتياز، وفي أن تمارس عملية فذة في الإدارة السياسية والنفسية لمجتمع شعبي محض الولاء لرجالاتها ورموزها، ورأى فيها عقيدته التي يفرض عليه الالتزام المعنوي بها التضحية بأقدس مقدساته الصغيرة، والامر نفسه ينطبق على الايديولوجيا الاشتراكية التي انجرت في ان «تشتري» على الناس انفسهم، وفي ان تقد من ارادتهم الجياشة أكثر التجارب السياسية والجمهورية سخاء في بذل العقل والفعالية خلال عقدين كاملين. ان قيمة هذه السابقة تظهر من خلال السؤال التالي: كيف امكن للايديولوجيا القومية والايديولوجيا الاشتراكية ان تجيش المجتمع الشعبي والصيرورة ثقافة سياسية جمعية، لفترة تفصل بين استسلام المانيا واليابان واستسلام الشاه، لو لم تكن لديهما «قدرة على النفاذ الى نسج البنية الثقافية والنفسية لمجتمع يعتقد - خطأ - انه عصي على الانفتاح على الجديد والحديث؟ لا شك في الطبيعة الاتهامية لهذا السؤال. غير انها تظل ضرورية لتحكيم التاريخ - ووقائعه الطرية - فبمسألة بين الواقع والتأويل، ودليلاً عن ان الايديولوجيا - كل ايديولوجيا - قابلة الى الصيرورة وعياً جمعياً اذا ما كانت وقائع الحال تسعها في التحول الى ذلك.

السبب الثاني، وله علاقة بما تؤول اليه الايديولوجيا حينما ترتبط - في صورة او في اخرى - بممارسة

بعمم صعود التيارات الاسلامية في الوطن العربي شعوراً بالاطمئنان «المعرفي» الى حقيقة ولوجنا عصر انتصار الفكرة الاسلامية في السباق السياسي الى الدولة، كما يكرس فكرة - قديمة نسبياً - قوامها ان هذا الصعود ليس سوى ثمرة للاخفاق الايديولوجي للتيارات السابقة: الليبرالية والقومية والاشتراكية.

في تفاصيل هذه الموضوعات ما يغري ببعض القبول. ان تقدم المسيرة المعاصرة للعالم العربي كثيراً من الشواهد السياسية النازعة الى تأكيد فكرة الانتصار الصارخ للفكرة السياسية الاسلامية في مقابل منافساتها، وتأكيد فكرة الاخفاق الايديولوجي المتكرر للتيارات التي تعاقبت على قيادة الدولة والمجتمع في البلاد العربية منذ الحرب العالمية الثانية الى الآن: فقد خرج من مدار الشك ان الاسلام السياسي يتقدم ظاهراً لوراثة المواقع الاجتماعية والشعبية التي فقدتها حركة التحرر الوطني العربية، بعد سلسلة فاضحة من الاخطاء والخطايا سارت فيها لعقود، وانه يتأهب لتتويج انتصاره الثقافي والاجتماعي باستلام سلطة ائبعت وجان قطافها؛ مثلما بات في عداد «المسلّمات» ان تراجع القوى الليبرالية والقومية والماركسية - التي تعاقبت على حكم الدولة والشارع - مرده، في جانب كبير منه، الى اعطاك جوهرية في البنية الايديولوجية لهذه القوى وفي ادائها الثقافي الذي وضعها - في مقابل ثقافة المجتمع الدينية الراسخة - ككائنات ايديولوجية غريبة تضع على عاتقها مهمة شبه مستحيلة: القيام بجراحة فكرية راقصة لتواصل مع افكار والقيم الجديدة في بنية ثقافية «راكية» تتواصل مع ماضيتها، وتنتش الى مرجعها الروحي، وتابى ان تعيش لحظة الانقطاع - كمي او كيفي - عن تاريخها.

لسنا بعديدين عن الاعتقاد ان طريق التيار الاسلامي الى السلطة بات مفتوحاً، خصوصاً بعد ان عزت وتراجعت فرص منافسة سياسية ندية من قوى تبدو الآن شاحبة بعد هزيمة «الاشتراكية» في الحرب الباردة، وهزيمة القومية العربية في الحرب الساخنة، وانصراف الليبرالية العربية الى التبشير بنموذج مجتمعي لم يعد يرى فيه المجتمع الشعبي العربي الارمز التغلب والقهر والاستغلال الاعمى في زمن تبحرت فيه اوهام الوفرة التي ستجود بها الليبرالية على جموع الجائعين الى الخير... والحرية بعد معاناة المقدار المخيف من الانهيار الذي شارفته حياة «اسلافنا» الاوروبيين الشرقيين... الخ. على اننا نتحسس مقدار ما يفصلنا من مسافة نظرية عن التأويل السياسي الذي يعزو اخفاق التيارات العلمانية الى اسباب ايديولوجية «مذهبية»، اي تتصل بـ «عقيدة الخطاب» وثمة سببان - على الاقل - يمنحان التحفظ على هذا التفسير الشرعي التي يحتاج لتبرير نفسه:

السبب الاول، ويتعلق بسابقة تاريخية مكتنزة

السلطة. فلقد تمكن حملة الايديولوجيا الليبرالية - بين الحربين - والايديولوجيا القومية والاشتراكية - بين الخمسينات والثمانينات - من التمكن من سلطة الدولة ومن سلطة المجتمع والراي العام، ومارسوها - منفردين او مؤتلفين - بكل تلقائية عكست ما كانوا قد كسبوه من موقع راجح في توازن القوى السياسي والثقافي في المجتمع. وككل سلطة، كان على التيارات العلمانية ان تعيش اختبار الفارق - الطبيعي - بين الحرية والضرورة، بين الارادة والواقع، بين الرغبة والممكن. كان على تجربة السلطة (العلمانية) ان تعيد النظر في جموع التشعرات الايديولوجية، عبر اجبارها على الانضواء في ثقافة واقعية نسبوية مكتنزة بمعنى الموضوعية والتاريخ. كان على طوبى الحرية (الليبرالية) والوحدة (القومية) والاشتراكية (الماركسية) ان تعيد اكتشاف نفسها من داخل السياسية - لا من داخل الايديولوجيا - بصفتها احتمالاً برسم التعديل الواقعي وليس بصفتها امكانية راجحة التحقق في صورتها الكاملة، بصفتها ذلك كله لم تكن هينة. بدت وكأنها رصيد ضخم من تراجعات السياسة عما كانت الايديولوجيا قد صاغته واتقنت حبكه في مشهد طهراني تآبى وقائعه المخملية ان تسقط في دنس الواقع وفنسد المادة لقد انتصرت السياسة على الايديولوجيا، وانتصرت الواقع على المثال، وتعرضت اصفى نيات التغيير الى تغيير، ولم يعد في حوزة النزعة الارادية - اللازمة بالضرورة لكل مشروع ثوري - ما تحتج به لتبرير اسبقية الارادة في الثورة على امكانها.



خلاصات سياسية ونظرية

تلك قصة عشناها «جزئياً»، لكن غيرنا عاشها باكثر قدر من الدرامية، وهي تقرينا - على سبيل الاستنتاج - بتسجيل خلاصتين، سياسية ونظرية:

الخلاصة السياسية الاولى هي ان ما عاشته التيارات العلمانية العربية من اخفاق ايدولوجي - تمثل في العجز عن تحويل الطوبى الى واقع - سوف تعيشه التيارات الاسلامية حالما تدخل تجربة السلطة، بحسبان ان السلطة السياسية هي الدرجة التي تحترق فيها كل الايدولوجيات والمطلقات، ولن نحتاج الى كبحير عناء لنستدل على ذلك، تكفي الاحالة الى السوابق للاستكشاف الاستنتاجي: فقد اجبرت ايران - المدفوعة بطموحها الايدولوجي الثوري الى الحد الاقصى - على الرضوخ الى احكام الواقع، واعادة النظر في جموح المآل، وها هي تجمع - مجتمعا ودولة - على تسليم امر قيادة شانها الى تيار ينهل البراغمية والواقعية السياسية من ثقافة عصره، ويقول - صاغراً - مصالحة صعبة مع واقع لا يرضاه له مرجعيته الطهرانية. والامر نفسه يمكن ان ينطبق على حالة النخبة السياسية الاسلامية في باكستان التي تكشف - تدريجياً - عن نجاح السباسب والسلطة في تقليص الفارق بينها وبين «حزب الشعب» العلماني.

امما الخلاصة النظرية الثانية فستكمن في ان الايدولوجيا - اية ايدولوجيا - تمثل، على الدوام، شكلاً من اشكال التمثيل المثالي للواقع، وستظل - بالتالي - دائماً بعيدة عن ان تترجم نفسها حرفياً في تجربة سياسية متحققة. ان المسافة بينها وبين السياسة تظل - دائماً - شاسعة. ولا يمثل جموحها الا تعبيراً عن حاجة طبيعية من حاجات بناء الشرعية، وهي - لذلك السبب - تزدهر في الطور الدعوي التعوي، وتشحب في طور الممارسة العملية. لقد كان هيفل صادقاً ودقيقاً حين وصف الفكرة بانها تنحط حينما تتحول الى واقع. والتاريخ لم يتوقف عن اثبات ذلك: لقد نجحت فكرة الحرية في فجر العصر الحديث في ان تلهم شعوباً وامما وتغذي نضالها باسباب الفعالية. وحين تحولت فكرة الحرية الى مؤسسات (مؤسسات الدولة البرجوازية) انحطت، وانتجت اشد انواع الاستعباد: الاستعمار والامبريالية والعنصرية. وبعدها نجحت فكرة الاشتراكية في ان تزود شعوباً وحركات وطنية ثورية بمعنى عميق لنضالها، وحركت قرناً من التاريخ هو تاريخنا الراهن. لكن تحول الفكرة الاشتراكية الى واقع («المنظومة الاشتراكية») افضى الى انحطاط مروع لها، وافرز اشد انواع القهر والاجحاف: الدولة الشمولية الديكتاتورية.

* كاتب مغربي.



الدكتور يوسف القرضاوي - الشرق الأوسط

تكفير المخالفين واستباحة دمهم أسلوب يرفضه الإسلام تيار الوسطية الإسلامية هو وحده القادر على توحيد الصف

علاجها على بصيرة أما الذين يفكرون في علاجها بالتجمع والاضطهاد والاعتقال.. وما إلى ذلك من ألوان العنف فهم مخطئون، الفكرة لا تقام إلا بالفكرة، واستخدام العنف وحده في مقاومتها قد لا يزيدها إلا توسعا، ولا يزيدها أصحابها إلا إصرارا عليها، إنما الواجب أن تعالج بالاقناع والبيان وإقامة الحجة وإزالة الشبهات

الوسطية الإسلامية

● تعددت التيارات والحركات الإسلامية داخل العالم الإسلامي وخارجه ومع أن هذه التيارات رغم ما بينها من اختلافات منهجية وفكرية فإنها تمثل ما تطلق عليه «الصحوة الإسلامية المعاصرة»، لكن الواقع الحالي يؤكد أن الأمة في حاجة إلى تيار إسلامي يجمع كلمتها ويوحد أهدافها ويقضي على ما بينها من اختلافات

هذا صحيح فتعدد التيارات الإسلامية أعطى انطبعا وتصورا غير طيب عن الصحوة الإسلامية و التيار الوحيد الذي يمكن أن يحوّل الأغلبية التي تقارب الأجماع هو تيار الوسطية الإسلامية، فهو وحده القادر على أن يحشد الجماهير المؤمنة العريضة في مساحته، وأن يجندها لتمضي خلفه، متناسية ما بينها من فوارق

هو وحده الذي يستطيع أن يجمع أغلبية النخبة من خلفه إذا تحررت من أغلال الغزو الثقافي وهو يكسب يوما بعد يوم منها أعدادا غير قليلة، وهو وحده القادر بمنهجه المتوازن على أن يجمع العابر للمذاهب حيث يؤمن الجميع بصلوه الربانية.

ومدح حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الغلو والتطرف وقال فيما رواه ابن عباس: «أياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين». وقال فيما رواه ابن مسعود: «هلك المتنطعون. هلك المتنطعون هلك المتنطعون». والرسول لا يكرر الكلمة إلا لعظم خطورها ولتأكيد الاهتمام بمضمونها.

إن هذا الغلو الذي انتهى بهؤلاء الشباب المخلصين الغيورين على دينهم إلى تكفير من خالفهم من المسلمين واستباحة دمهم وأموالهم هو نفسه الذي انتهى بالخوارج قديما إلى مثل ذلك وأكثر منه حتى أنهم استحلوا دم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وهو من هو، قرابة من الرسول صلى الله عليه وسلم، وسابقة في الإسلام، وجهادا في سبيله.

ولم يكن الخوارج ينقصهم العمل أو التعبد. فقد كانوا صراما قواما قراء للقرآن، شجعانا في الحق، باذلين النفس في سبيل الله، ولكن لم ينفعهم العمل وطول التعبد وحسن النية، لأنهم

ساروا في غير الاتجاه المستقيم ومن سار في غير الاتجاه المنشود لم يزد طول السير إلا بعدا عن الهدف، فالعمل المقبول عند الله لا بد له من ركنتين أساسيتين:

اخلاص النية بالإيراد به إلا وجه الله، وأن يكون مسببا على المحكمات البيّنات من نصوص الشرع وقواعده كما قال تعالى «فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا».

والواقع أن هذا هو العامل كثيره وراء ظاهرة الغلو في الدين ولا بد من دراسة أسبابها وعواملها حتى نستطيع

القاهرة : من بسيوني الحلواني

حذر المفكر الإسلامي الدكتور يوسف القرضاوي من الفكر والسلوك المتطرف والغلو في الدين وظاهرة تكفير المجتمع بكل فئاته وطوائفه بدعوى الخروج على منهج الله، مشيرًا إلى تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو في الدين.

وقال في حوار مع «الشرق الأوسط» إن تكفير المخالفين في الفكر من المسلمين واستباحة دمهم وأموالهم هو الذي انتهى بالخوارج قديما إلى استباحة دم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه رغم رصيده من التقوى والصلاح والجهاد في سبيل الله.

ودعا الدكتور القرضاوي إلى فتح حوار مع الشباب المثقين ودراسة ظاهرة الغلو في الدين دراسة علمية موضوعية للوقوف على أسبابها وعواملها محذرا من سياسة القمع والاضطهاد والاعتقال. وفيما يلي نص الحوار:

● فرضت أحداث العنف نفسها على ساحة الصحوة الإسلامية في الآونة الأخيرة، وتعددت الاتهامات لشباب الجماعات الإسلامية، وارتفعت الأصوات مطالبة بحماية هذا الشباب من موجات الغلو والتطرف.. فما تقديركم لهذه الظواهر التي تشهدها صحوة الإسلام المعاصرة وما موقف الإسلام من الغلو والتطرف الفكري؟

أولاً: سوف الإسلام واضع كل الموضوع من الفكر والسلوك المتطرف،



انحراف عن الإسلام

● نلاحظ ان كثيرًا من الفتاوى واجتهادات العلماء تحاول تبرير الواقع في المجتمعات الإسلامية سواء أكان في المعاملات أو السلوكيات أو العقوبات مع اختلاف هذا الواقع مع النصوص والقواعد الإسلامية الصحيحة.. ما تأثير ذلك على حياتنا الإسلامية المعاصرة؟

- نعم هذا صحيح الى حد كبير فهناك خضوع لضغط الواقع المائل بما فيه من انحراف عن الاسلام، وتحد لاحكامه وتعاليمه.. ومن المعلوم ان هذا الواقع انما صنعه الاستعمار الغربي ايام سطوته وسيطرته على بلاد المسلمين ومقدراتهم الثقافية والاجتماعية وغيرها، ثم استمر بل نما على ايدي عملائه وتلامذته من بعده، ممن تخرجوا على يديه، وصنعوا على عينيه

والغريب ان كثيرا من الناس ممن يتصدون للحديث عن الاسلام واحكامه يعانون هزيمة روحية امام هذا الواقع، ويشعرون بالضعف البالغ امام ضغطه القوي المتتابع

ولذلك لا عجب ان تأتي احاديثهم وفتاواهم «تبرير» لهذا الواقع المنحرف، وتسويفاً لأباطيله بأقاويل ما أنزل الله بها من سلطان ولا قام عليها من برهان. ولهذا رأينا بعض المشتغلين بالفقه والفتوى ايام سطوة الرأسمالية يجهدون انفسهم - ولا يزالون - في تبرير أعمال البنوك الربوية الرأسمالية، وبذل المحاولات المستميتة لتحليل الفوائد، رغبة في اعطاء سند شرعي لبقاء هذه البنوك واستمرارها مع رضا الضمير الذي لا ينام عنها.. وفي ايام سطوة الاشتراكية التي انهارت وجدنا كتباً ورسائل، مقالات وفتاوى تصدر لتبرير التأميمات والمصادرات بحق وبغير حق.

وتبرير الواقع يختلف عن فهم الواقع على حقيقته ومواجهته، وانا لا ادعو الى العزلة والانغلاق والبعد عن الواقع.

انه القادر على تجديد الايمان في حياة الامة وتهئية المناخ الصالح لتكوين الفرد المؤمن بربه وراقبه ومعيقته، المؤمن بلفاقه وحسابه وجزائه، المؤمن بان عمل الذرة من الخير أو الشر مرصود عند الله، مجزي عليه في الدنيا والآخرة، وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً.

● من الملاحظ حالياً تعدد اجتهادات العلماء في القضية الواحدة وهذا قد يؤثر على الجماهير المسلمة التي تريد ان تعرف موقف الاسلام واضحا بعيدا عن الآراء والتفسيرات المتضاربة الامر الذي دفع البعض الى المطالبة بتوحيد مصادر الفتوى؟

- الخلاف بين العلماء المجتهدين خلاف لا يضر ما دام في الفرعيات لا في الاصول، وهو يدل على سعة هذا الدين ومرونته، ولهذا اشتهرت بين المسلمين عبارة «اختلاف العلماء رحمة».. وقد سئل عمر بن عبد العزيز ان كان يكره اختلاف الصحابة فقال «لا.. اختلافهم اعطى الامة سعة» والاختلاف في الامور الفرعية وتعدد الافهام يعطينا فرصة في الاختيار والترجيح، فقد يصلح فهم او رأي لزمان ولا يصلح لآخر، وقد يصلح لبلد ولا يصلح لآخر، وقد يصلح في حال ولا يصلح لآخر، فتعدد الافهام اعطانا ثراء وخصوبة في هذه الشريعة من فضل الله تعالى علينا.

اما الاختلاف في النصوص او كما يدعي بعض الناس في مفهوم الاسلام نفسه كأن للإسلام معاني متعددة ومفاهيم مختلفة ومتناقضة فهذا الاسلام هو الاسلام، هو اسلام القرآن والسنة، هو الاسلام الذي عرفه الصحابة والتابعون.. اما ما يدعيه المستشرقون من أن اسلامات متعددة حسب العصور: اسلام عصر النبوة وإسلام عصر الراشدين، وإسلام العصر الأموي، وإسلام العصر العباسي، وإسلام حسب الأماكن: اسلام القاهرة الافريقية، اسلام القارة الآسيوية، وإسلام حسب المذاهب: هذا المعنى مرفوض، فلا يوجد الا الاسلام الواحد المشتق من كتاب الله وسنة رسوله، الاسلام الذي اكمله الله تبارك وتعالى حيث قال: «اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً».

فالاجتماع على الشريعة منهاجا، بعد الاجتماع على العقيدة منبعها وأساساً من شأنه ان يجمع الكلمة والاعتراض ويوحد الصف المفتوح اما الاعتراض عن الاسلام وشريعته ومنهاجه واتخاذ مناهج وضعية بشرية، فهو جدير بان يفرقنا شيعا.

وهذا المنهج، نصارى الوسطية الاسلامية يقضي على التفرق اذا كان منشؤه العصبية العرقية او العصبية الاقليمية، او التناقضات الايديولوجية او الامراء السياسية، حين يحكم الجميع منهج الاسلام، واخوة الاسلام واخلاق الاسلام.

خدعة كبرى

● هناك تيارات اخرى كالعلمانية تحاول ان تفرض فلسفتها وافكارها على المجتمعات الاسلامية مؤكدة ان الأخذ بها سيفتح لنا طريق التقدم والازهار في عالم اليوم؟

- هذه خدعة كبرى فلا ازدهار للامة الاسلامية بعيدا عن منهجها الرباني، ولن يتحقق لها أي تقدم في عالم اليوم اذا ابتعدت عن رسالتها الاسلامية والالتزام بتعاليم ومبادئ واخلاقيات دينها القويم. وقد مضت سنوات طويلة وتيار العلمانية يعربد في العديد من اقطارنا الاسلامية ولم يستجب له احد وقد سخرت له الانظمة جميع الوسائل والاساليب المؤثرة ولم يفعل به سوى قلة قليلة تشربت من ثقافة وافكار دعاة التعريب.

وقد اكسدت المؤشرات ان تيار الصخرة الاسلامية هو التيار الواسع الذي يخاطب الجماهير بمسئمتها ويفهمها، وينفذ الى قلوبها، اما العلمانية وغيرها من التيارات الاخرى فهي مغلفة على ذاتها تخاطب نفسها، او على اكثر تقدير يخاطب بعضها بعضا، اما الجماهير العريضة فهي تناديهم من مكان بعيد، فهي لهذا

لا تسمعهم وان سمعتم لا تفهمهم فهمتهم لا تستجيب لهم.

ان تيار الصخرة الاسلامية وحده القادر اذا تهيأت له الظروف ان ينفخ في الامة روح الحياة، وان يمنحها من الحوافز والقطرات ما يعجز عنه أي تيار اخر ينتمي الى اليمين أو اليسار. فهذا التيار هو وحده القادر على ان يقود مسيرة امتنا في معاركها العديدة وتحدياتها المستمرة، ويمدها بالوقود اللازم في غدها الصافى بالمخاوف والأمل.



المصدر: العرب

النشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ: ١٩٩٢

في ندوة
بليسان

فهمي هويدي يحدد

ركائز المشروع الحضاري الإسلامي

بيروت - غسان عبدالله

ثم استعرض الاستاذ فهمي ركائز المشروع السياسي الإسلامي، ليخلص إلى المقابلة بينه وبين الديمقراطية. ويقوم هذا المشروع على مرتكزات ثمانية، فصلها على الصورة التالية:

- ١ - أن الإسلام يبني دولة مدنية، تمثل الأمة مصدر السلطة فيه.
- ٢ - وهي دولة القانون الذي مصدره الله، وهو يعطى فوق أية سلطة أرضية ويخضع لها الحاكم قبل المحكومين، ومن حق الآخرين أن يتمردوا ويخرجوا عن الحاكم إن هو خالف القانون الأعلى.
- ٣ - الأساس فيه هي المساواة بين الناس، حيث الجميع «خلقوا من نفس واحدة»، وينتمون إلى جنس الإنسان، الذي هو مخلوق الله المكرم والمختار، وأي تفاضل بين الناس بحسب الإيمان هو في الآخرة وليس في الدنيا.
- ٤ - يترتب على ذلك أن «الآخر» له مكانه وشرعيته، حيث كان الإسلام هو الذي قنن الاختلاف بين الناس، واعتبره بنص القرآن حاصلاً لحكمة أرادها الله.
- ٥ - إن الإمامة أو الحكم عقد يتم برضاء الناس، ولهم أن يفسخوه إذا ما أخل الحاكم بشروطه.
- ٦ - حق المساءلة واجب شرعي طبقاً للتكليف بالامر بالمعروف، والنهي عن المنكر.
- ٧ - الشورى الملزمة هي أداة المشاركة في القرار، ويقصد بها ألا ينفرد كائن من كان بأمر المسلمين، وعند بعض الفقهاء في

في إطار سلسلة المحاضرات والندوات التي ينظمها «مركز دراسات الوحدة العربية»، احتضنت بيروت يوم الاثنين ٨ يونيو ١٩٩٢، الاستاذ فهمي هويدي الذي ألقى محاضرة حول «التيارات الإسلامية والديمقراطية» استهلها بالقول إن مراحل التاريخ المعاصر عرفت عدة عناوين سياسية أو فكرية، يسأل فيها الإسلام عن علاقته بهذا العنوان، كالاشتراكية والعروبة والديمقراطية. ولئن كان السؤال المطروح حالياً على العقل والواقع الإسلاميين، سؤالاً مشروعاً وبألف الأهمية، فإن ذلك لا يغني عن إبداء بعض التحفظات، كما أفاد الاستاذ هويدي وهي:

- مبدأ اعتبار النموذج الحضاري الغربي هو المرجعية التي ينبغي أن يقاس بها مدى الصلاح والاستقامة في واقعنا.

- ألا يجوز لنا أن ننتقد الديمقراطية الغربية التي ننتقد الآن في عواصم الغرب، خصوصاً في ظل ثورة الاتصال التي أصبحت قادرة على التأثير في الرأي العام بحيث تتحكم في اختيارات الناس حتى السياسية منها؟

- التحفظ على الفكرة القائلة بأن النموذج الغربي للديمقراطية، هو الأوجد الواجب التصميم في بلادنا، ومن ثم ألا يمكن توليف القيم الديمقراطية في إطار نموذجنا الخاص، الذي يراعى التكوين الاجتماعي والتاريخي؟

- استنكار المنطق الذي يدعو إلى الديمقراطية على المستوى القطري، بينما تغييب الديمقراطية والتعددية في الساحة الدولية والتي «يمارس فيها» الديمقراطيون الكبار أشنع أشكال الدكتاتورية واحتكار القرار في مصائر دول العالم الثالث».



المصدر :

التاريخ : ٢٢ ربيع الثاني ١٩٩٢

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

الأحزاب المتواجدة حيال هذا الهدف الرئيسي.. كما أشار المحاضر إلى أن عباس محمود العقاد أصدر كتابه «الديمقراطية في الإسلام» في بداية الخمسينيات، قرر في مستهله أن الإسلام هو الذي أنشأ الديمقراطية لأول مرة في تاريخ العالم.. كما أنه في هذا العام، أصدر الشيخ يوسف القرضاوي فتوى مع الديمقراطية وأخرى مع تعدد الأحزاب في الدولة الإسلامية شريطة ألا تحل الديمقراطية حراماً، أو تحرم حلالاً، وشرطت الإعلام الذي لا يركز في تعاطيه مع الحالة الإسلامية المعاصرة إلا على الاستثناءات من الأطراف الإسلامية المتشددة والرافضة للديمقراطية باعتبارها (أي هذه الأطراف) ضحية الشكلائية الديمقراطية، وتناسى هذا الإعلام - ومن ثم القطاع العريض من النخبة العربية العلمانية، - أن القطاع العريض في الساحة الإسلامية لم يرفض مطلقاً القيمة الديمقراطية، سواء في مصر أو في تونس، أين عبرت حركة الاتجاه الإسلامي منذ أواخر السبعينيات على تبنيها الكامل للديمقراطية. وأضاف المحاضر قائلاً: «إننا بشكل عام نستطيع القول بأن الإسلام يحتمل الديمقراطية بمختلف أطيافها وقيمها، ويرحب بالاستفادة مما أضافته ليوظفه في إطار المشروع الإسلامي المستقل. ومن ثم فالسؤال الآن هو: هل تحتمل الديمقراطية الإسلام؟»

وفي رأيه أن تجربة الجزائر تقدم اجابة سلبية عن ذلك السؤال، وإن نفراً غير قليل من النخبة العربية أبدوا تلك الإجابة السلبية، وشاركوا في تنظيرها وتبريرها، الأمر الذي يدعونا إلى القول بأن الكرة الآن في مرمى الديمقراطيين، لا الإسلاميين، وعلى الأولين أن يقدموا ما يثبت أنهم أوفياء حقاً لما ينادون به..

المشاورة في القرار والمشاركة في الثروة أيضاً.

٨ - إقامة القسط والعدل بين الناس مصداقاً لقوله تعالى: «لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط».

وبعد استعراضه لهذه الركائز، ومواجهة الديمقراطية بها، لاحظ أنها تعطي بعداً عقدياً لسلالتزام والتكليف، إذ تظل هذه الممارسات مما يقيم الناس به الدين في الأرض، وأن الشورى تمثل ركناً في إطار مشروع حضارى متكامل له غاية محدودة هو إقامة القسط والعدل بين الناس، وإن المقابلة لاتصح بين الإسلام والديمقراطية، وإنما بين الشورى والديمقراطية، واستخلص أنه في حدود ذلك، لا يرى اختلافاً أساسياً في الآلية والمقاصد، أي آلية الممارسة الديمقراطية والقيم التي ارتبطت بها في الزمن الراهن.

وفي هذا السياق، استعرض هويدى جملة من المواقف التي يعبر فيها الإسلاميون عن إيمانهم بالقيم الديمقراطية وتبنيهم لمبدأ تطبيقها، مشيراً في ذلك إلى محاضرة ألقاها الإمام الشهيد حسن البنا، في عام ١٩٤٨

حول الديمقراطية الإسلام، انطلق فيها من القبول العام للفكرة واعتبرها «تنطبق كل الانطباق على تعاليم الإسلام ونظمه»، وموضحاً أن تحفظ الإمام البنا على مبدأ تعدد الأحزاب يجب أن يوضع في إطاره التاريخي خلال الأربعينيات؛ حيث كان التحدي الرئيسي هو التحرر الوطني من الاستعمار وممارسات بعض



المصدر: المسلمون

التاريخ: ٢٦ يونيو ١٩٩٢

النشر والخدمات الصحفية والمعلومات

كيف يكون الحل بالإسلام؟

القاهرة - كتب عبد الحليم الشاروني:

هذا كتاب جديد للشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. والكتاب يحمل عنوان «نعم الإسلام هو الحل.. ولكن أين الطريق؟» وفي هذا الكتاب يوضح الشيخ أساليب التغيير وخطورة العنف فيه وميزة التغيير السلمي واختلاف أساليبه وكيف كان منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. كما يبين كيفية العلاقة بين الشعب والمسؤولين وأهمية الإنسان والضمير في عملية التغيير.

التغيير السلمي

ويشير مؤلف الكتاب إلى أن القائلين بتغيير الوضع الحاضر للمسلمين بطريق سلمي لم يتفقوا على منهج واحد. أن كانوا قد وضعوا مناهج - وهم في جملتهم فئتان:

فئة تتجه اتجاها سياسيا أي تريد إصلاح المجتمع عن طريق إصلاح القمة والادارة ونظام الحكم وذلك عن طريق تحكيم الدستور الإسلامي وما يلزمه من مناصب يرون - أو يرى الكثيرون منهم - أنهم الجديرون بها لأن الفساد في رايهم

أساسه الحكام والدستور الوضعي الذي يحكمون به هؤلاء منتقسمون على أنفسهم في التشريع المأخوذ من القرآن والسنة واجتهادات الأولين، فبعضهم يميل إلى ما يسمى بالاصالة، أي الأخذ بالتقاليد القديمة في التشريع، وبعضهم يميل إلى ما يسمى بالمعاصرة في التشريع ويحاول التوفيق بين النصين ومتغيرات العصر. وفئة تريد الإصلاح عن طريق القاعدة وتركز في الدعوة على بعض المسائل لإصلاح العقائد وتصحيح العبادة وتقويم السلوك، فكل مسلم إما كان مركزه في المجتمع مطالب بصحة العقيدة والعبادة والسلوك.

ويشير المؤلف إلى أننا لا نعارض هؤلاء ولا هؤلاء... ونؤكد وجوب تصحيح العقيدة والحفاظ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا نوافق على وقفهم عند هذا الحد من الاهتمام بالدين، كما لا نوافق على التمسك المفرط الذي قد يتطور إلى فساد ينتج أثارا ضارة.. وإلى فرض هذا السلوك بوسيلة أو بأخرى على الغير والحكم على المخالف بالفسق أو الكفر.. الأمر الذي يؤدي إلى بعثرة الجهود وضياح الأموال. ويؤكد الشيخ عطية صقر أن بعض الذين ينادون بالاهتمام بالقضايا المعاصرة يشغلون في هذا الاتجاه بما يقرب من قطع العلاقة بالماضي وعدم الاهتمام بالقضايا التاريخية الأولى التي أدت إليها الظروف. وليكن معلوما أن كثرة المشكلات المعاصرة

ويبدأ الشيخ عطية صقر فيحذر من التغيير بالقوة والعنف دون تخطيط سليم لأن هذا هو طابع الثورات وسمة الانقلابات، إلى جانب ما قد يرافق فيه من دماء وما يؤدي إليه من تعطيل الانتاج وتوقف عجلة المسيرة ولذلك فإن عمره قصير.

أن الفلول المتحمسة للتغيير الثوري اعتمادا على العاطفة فقط وإطلاق الشعار لا غير قلما تكون مستعدة للتضحية، فكثير منهم لم ينضج عقله بمقدار ما نضجت عاطفته التي تثيرها أمان عذار وما نضجت عاطفته التي تثيرها الأسباب.. وقد يكون الخرص على المصلحة الخاصة من وراء هذه الثورة أكبر من الخرص على المصلحة العامة ويسبب هذا الشعور للناس كثيرا ما يبدد الخلاف بينهم في أثناء المعركة ويتنازعون على اقتسام الغنائم المادية أو الأدبية المنتظرة فتفتت الحماسة وتهدا العاطفة أو تنشق جماعة لتتخذ أسلوبا آخر فتتوزع الجهود وتبدد الغاية ويكثر الضحايا. أن بعض العاطفيين يبدؤوا يقوم بالتضحية جماعة بدلا منهم ويقتصر دورهم هم على إثارة الحماسة والهاب المشاعر.. بل يركزون على فئة من الناس تتقدم الصفوف وتقود المعركة الفعلية ولا يهمهم أن تراق دماؤها في الوقت الذي يتوارون فيه عند اللزيم، وبإستطلاع خبيثة بعضهم اتضح أن خططهم تستهدف القضاء على بعض الجماعات كجزء من الاطاحة بالرؤوس الحاكمة وكثير من اصحاب هذه الفكرة العنيفة منبثون في بلاد اسلامية متنبئون الدعوة إليها كتنفس للوضع القاسي الذي أجبروا اليه في السنوات الأخيرة وشعارهم فيها «على وعلى أعدائنا».

لها جذور تاريخية وهي انبعاث جديد لقضايا العصور السابقة ومن أجل التمكن من معالجة الحديث ينبغي الاطلاع على علاج القديم للأفاندة منه لا مجرد الترف الذهني فالوقت في ظروفنا الحاضرة لا يتسع لذلك.

والمقصود من الدراسة القديمة هو العبرة وسهولة العثور على اسباب المشكلات الحديثة وطرق علاجها، ومن أجل هذا كان قصص القرآن لأحوال السابقين كما قال سبحانه وتعالى: «لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب».

أهمية الاعلام في التغيير

يقول مؤلف الكتاب أن بعض المتأدين بحتمية الحل يبذلون جهدا كبيرا في السعي إلى تغيير القوانين لتكون مطابقة للشريعة.. ولئن كان هذا سعيًا مشكورا فإن الإصلاح المنشود لا يقف عند هذا الحد.. إنما المهم هو التطبيق والممارسة لا التقنين فقط. فلا بد من ظهور أثر ذلك على السلوك الفردي والجماعي.. فالقرآن الكريم مع أنه دستور للجماعة الاسلامية وفيه المنهج السليم للإصلاح العام مع معرفة المسلم لمبادئه، ترى كثيرا منهم لا يطبقونه في العبادات والأخلاق. هذا ولا ينبغي أن نغفل في هذا المقام منابع الثقافة الأخرى غير مؤسسات التعليم كالصحافة والإذاعة وغيرها.. فلا بد من تعاونهم جميعا في التوجيه السليم.. أما أن يقصر أحدها أو يسير في اتجاه معاكس فذلك له أثره الخطير في عدم الفهم أو تشويهه وفي السلوك أيضا ضرورة التلازم بين الأمرين إلى حد كبير.

أن جهاز الإذاعة بالذات وبخاصة المرئي جهاز خطير في التوعية والتربية معا ومن هنا كان على المسؤولين عنه أن يراعوا القيم والأخلاق إلى جانب المعارف الصحيحة مع حسن استغلال العنصر الترويحي البريء حتى لا يكون فيه خدوش على الآداب أو فساد للأخلاق أو تضليل للأفكار أو طغيان على البرامج الهامة الأخرى.

أن الفن بوجه عام له دوره في الاعلام والتوجيه لا يجوز اغفاله ويجب توجيهه وجهة الخير ليتلاقى مع الأجهزة الأخرى في عملية التغيير المنشود.

ربط الدين بالحياة

ويعتقد مؤلف الكتاب أن استعمال الأسلوب الحديث، والناس نفسه مواعيد ودرجات في محاولة الربط بين الدين



المصدر :

التاريخ : ٢٦ يونيو ١٩٩٢

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

الرخصة وبخاصة في تحليل الحرام لمجرد وجود الحاجة، فإن الحاجة لا ضابط لها بعدها، فهي تختلف من شخص لشخص ومن عصر لعصر ولم يعتبر أكثر العلماء الحاجة الملحة مبرراً لارتكاب المحظورات وبخاصة إذا كانت المحظورات من الدرجة الأولى.

ويشير المؤلف إلى أن الشعب بكل أفراد وجماعات مطلوب منه أن يطبق الدين تطبيقاً كاملاً في سائر المجالات لا ينتظر أن يتلقى الأوامر من أحد لأن الله هو الذي أمر ويستوى في ذلك وجود جهة أو سلطة أخرى تؤكد هذا الأمر وتراقب تنفيذه وتجازي عليه عدم وجودها، فالأمر والرقب والمجازي موجود دائماً في عقل المؤمن ويجدانه وهو «الضمير».

ويؤكد الشيخ عطية صفري في نهاية كتابه على أن العودة إلى الدين والحل عن طريق الإسلام لا يكون بالعجز ولا بالغباء ولا بالكر والدهاء، بل يكون بالقوة والذكاء وبالصدق في دعوى الانتماء، وبالاخلاص والوفاء وبالتعاون في السراء والضراء... والحل موجود والذي لا يأخذ به إما جاهل وأما عالم لا يعرف طريق الوصول إليه، وأما عالم به يطريقه لكنه يأبى الأخذ به تقليداً للأباء أو رضوخاً للعرف أو عناداً أو استكباراً أو حرصاً على سلطان أو خوفاً من هرمان ■

والحياة، يجعل الدين تتلقوا ثقافة بعيدة عن الدين ولا يتحمسون للدعوة إليه كمنهج حياة يعيدون النظر في فكرتهم عن الدين وقد ينقلبون إذا هدامهم الله دعاء متحمسين إليه لأنهم أحسوا حلالته وبخاصة عندما يقارنون مبادئه بما تعلموه على غير مائدته.

لكن مع تشجيعي لهذا الأسلوب احذر من الاسراف فيه بمثل تفسير النصوص بكل مستحدث جديد مما لا يزال في دور النظرية وفي حقل التجريبية.. ففي ذلك خطورة على الدين نفسه في فهمه عندما يظهر نسياد هذه النظريات وعمم هذه

التجارب.

ويؤكد على أن الدارس للدين بنصوصه في القرآن والسنة لابد أن يكون من طراز ممتاز في الأخذ بالقديم والحديث معاً، ومنهجهما في شراب سائغ يروى ظمأ الظامئين لمعرفة حقيقة هذا الدين ومدى تجاوبه مع العصر.. وفي دواء ناجع يزيل مرض الشاكين في كون مبادئ الإسلام تصلح للتطبيق في عصر الذرة وغزو الفضاء.

ويطالب مؤلف الكتاب أن توضع في مناهج التعليم الديني أو في تخصصات الدعوة على الأقل مواد ثقافية عن الحياة التي يعيشها الناس والتسلح أيضاً بلغة أجنبية أو أكثر كنافذة أو مفتاح للاطلاع على الثقافات العالمية.. وأخذ ما يساعد منها على فهم الدين وتوضيح حقائقه وعرضه على الناس وبخاصة غير المسلمين ومن يتجهون إلى العلمانية وعدم الالتزام بدين.

ويؤكد المؤلف على أن دراسة العلوم الدينية الموروثة بأسلوب معاصر أو مع معارف حديثة لا يعني بها تطويع الدين للعصر كما تنادى به بعض الحركات في بعض البلاد الإسلامية. فإن العصر فيه الخير والشر والدين حاكم مرجه لا محكوم مرجعه.. فكل الأديان جاءت لتطويع الفكر والسلوك السائدين في زمانها إلى ما تنزلت به من عقيدة صحيحة وسلوك مستقيم.. فلا يجوز التساهل أو الاسراف في هذه



البسار

المصدر :

نوفمبر ١٩٩٢

التاريخ :

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

مداخلات

حوار مع :

تيارات الإسلام السياسي

فبالرجوع للتاريخ القريب وبالتحديد بداية السبعينيات نتذكر كيف أن عودة السلفية وتنشيط خط الأخوان المسلمين والسماح بصدور الدعوة بدأت مع بداية حكم السادات

وأن الجماعات المتطرفة بنت أوكارها وتسلمت تحت سمع وبصر النوري اسماعيل وأن السلطة في ذلك الحين أقامت تحالفا معهم خاصة في الجامعات وقد عايشنا ذلك بأنفسنا لضرب الطلاب اليساريين الذين كانوا يسيطرون على النشاط السياسي في الجماعة حتي ١٩٧٧ وكيف أن الجماعات الدينية نشأت في أحضان إدارة الجامعة وأن الانتخابات الطلابية زورت لحسابهم من جانب تلك الإدارة.

وأذكر أنني ناقشت أحدهم في ذلك الوقت عن صحة موقفهم من التحالف مع السلطة ضدنا فقال لي بالحرف الواحد أن لديهم مبدأ التحالف مع العدو الأقوى (السلطة) ضد العدو الأضعف وهو (البسار) في ذلك الوقت ثم الإستدارة للعدو الأقوى بعد ذلك وأعتقد أن هذا هو ما فعلوه بالتحديد.

نخلص مما سبق أن قضية عدااء النظام الحاكم للجماعات الإسلامية والسلفية وهم غير حقيقي بل إن الحقيقة أن هناك تحالفا في المصالح الموضوعية رغم الصدامات المتعددة بين البرجوازية التابعة الحاكمة وبين السلفيين في ضرب أي مشروع شعبي ديمقراطي تقدمي وأن الخلاف بينهم سرعان ما يتحول لتحالف إذا ظهر صعود لقوى البسار والد يقرطيه.

إن تشجيع تلك الاتجاهات وشعارات العلم والإيمان وأخلاق القرية لم يكن شيئا عارضا بل أن النظام يعلم أن أسلمة الحكم هو الورقة الراجعة الأخيرة التي سيلجأ لها مضطرا إذا ضاقت به السيل ولم يجد وسيلة من وسائله العادية كافية لواء الحركة الجماهيرية ، وما أسهل إستبدال الكاب بالعمامة للحكم الفاشي باسم الدين . وتجربة ضياء الحق في باكستان

مع من ؟

ضد من ؟

أحمد طاهر

يكتسب الحرار الدائر الآن حول موقف البسار من الاتجاهات الإسلامية أهمية متزايدة لما لهذا الموضوع من ضرورات عملية واعتبارات نظرية وسياسية ملحة. تنعكس على مجمل شكل الحركة السياسية في مصر خاصة وأن حزب التجمع منذ فترة قد اعتمد خطا سياسيا باعتبار الحفاظ على المجتمع المدني والوحدة الوطنية مهمة رئيسية تفوق في أهميتها أية اعتبارات أخرى مما جعله سواء أراد أو لم يرد في جبهة واحدة مع النظام الحاكم ضد الجماعات الإسلامية مع ما ترتب ويترتب على ذلك من آثار سياسية. ونحن نحدد موقفنا من موضوع التعامل مع الجماعات الإسلامية على النحو التالي :- أولا : خطأ موقف التحالف مع النظام ضد الجماعات الإسلامية.

إن من يعتقد أنه من الصحيح الوقوف في خندق واحد مع السلطة الحاكمة ضد الجماعات كمن يستجير من الرمضاء بالنار.



المصدر:

يوليو ١٩٩٢

التاريخ:

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

يراعى الخصائص التراثية والوجدانية ودور الدين الإسلامي كموروث ثقافي وتاريخي في بناء حضارة وثقافة ووجدان المواطن العربي في إطار مشروع تقدمي وليس سلفيا. وسنكون مرحبين لو في إطار المعتسك السياسي وجد التيار الإسلامي أوغيره في إحدى المعارك موقفنا له بجوارنا. فلتقف اذن على ارضية شعبية ديمقراطية صحيحة ولتحدد رؤانا ومواقفنا من النظام من جهة ومن التيار الإسلامي من جهة أخرى. فلالتحالف مع النظام ضدهم بجدى ولا التحالف مع التيار الإسلامي ضد النظام ممكن او صحيح. فلتتحالف القوى الوطنية الديمقراطية معا من أجل مشروع شعبى ديمقراطى ضد التبعية والسلفية معا.

وتجربة التميرى فى أواخر عهده بالسودان تؤكد ذلك.

وما أتسمنا حين نجد أنفسنا نكرر ما فعله الاتجاه الاسلامى في السبعينات نكره نحن في التسعينات تحت شعار الوحدة الوطنية وحماية المجتمع المدني.

إن النظام البرجوازى التابع الحاكم هو المسئول فى الأساس عن الردة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى أدت وتؤدي لاستفحال خطر الجماعات الإسلامية وتهديد

الوحدة الوطنية وحماية المجتمع المدني.

٢- هل نتحالف معهم؟

يقودنا ذلك للتساؤل الثانى الذى يطرح نفسه وهو هل يمكن التحالف مع التيار الإسلامى. ويسود فى أوساط بعض الناصريين (عبد الحليم قنديل) وبعض الماركسيين (إيمان يحيى) هذه الأيام دعوه للتقارب والتحالف بين التيار الإسلامى وبين اليسار- والمتتبع لمثل كتابات هذين الصديقين يجد أنهما يركزان على ضرورة وإمكانية التحالف بيننا وبين التيار الإسلامى مدللين على ذلك ببعض مواقف التيار الإسلامى المعادية للنظام والملاحظ في دعوات التحالف تلك أنها حبا من طرف واحد فالاتجاه الإسلامى موقفه واضح من قضية التحالف مع أى فصيل آخر لأنهم لا يؤمنون بغير صحة أفكارهم فقط لأنها مستمدة من الدين وما خلاهم ضلال مبین وعلى الجميع- هكذا يرون- أن ينضموا تحت لوائهم لواء الإسلام. وبشكل خاص فالتحالف مع اليسار بالتحديد محرم تحريما قاطعا سواء من قريب أو بعيد. إن فكرة التحالف تعنى أن يكون عند الطرفين قناعة بأهمية، وصحة، وجدوى التحالف وأن يسبق هذا الاعتراف المتبادل بين القوى السياسية والإقرار والدفاع عن حقها فى الوجود.

وفي الحقيقة فأنا لست ضد الجماعات الإسلامية ولست معهم فقضيتى الأساسية مع النظام برمته وممارساته التى تغذى وتشجع التيارات السلفية. وعلينا أن نجرب ولو مرة واحدة أن نكون مع أنفسنا بمعنى أن نجتهد في صياغة برنامج للمشروع الوطنى الديمقراطى الشعبى الذى سيراعى ضمن ما



المصدر : الجريدة

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ : ١ يوم ١٩٩٢

الفكر الديني وضروورة تجديد

- من منا لا يشعر بالأسف ، حينما يرى بعض العالمين في الحقل الإسلامي يعيشون معارك الصفر : بدلاً الصلحيات هنا وهناك - وحتى اليوم - حول أقوى الشيع الملقى بخصوص نهاية شهر رمضان المبارك ، وهل هي ملازمة للجميع أم لا ؟ ، مع أن أجدبيات العلم الديني تقول : أنه مادام لكل بلد مواقفه الخاصة بالصلاة ، فإن له مطالبه الخاصة بالصوم ؟

- من منا لا يشعر بالأسف ، ، ويعد الذين يتصرون للحديث عن الإسلام لا تطلقهم إلا القضايا الفرعية ، وأمة الإسلام تعيش عصر « التراجع » الحضاري ، شبيهها « عصر الطوائف » الذين اضاعوا الانسان ، وصنعوا

واحدة من الفح ملأى الإسلام ... ومن منا اختلف ، طي : أن الإسلام السمح - أقول السمح - هو حصن هذه الأمة أمام جميع المخاطر طي امتداد العصور ؟ ولكن : أي اسلام ؟

- إنك الذين البسيط الصيق الذي حرر المسلمين ووحدهم ، وقب بهم في وجه الظلم ، ليقيموا العدل ، وصنعوا حضارة من أعظم الحضارات ؟

- أم ذلك الذي حوله الجسد والتخلف إلى : رسوم وطقوس ، وبدع وخرافات ، طست جوهره النقي الاصيل ؟



أولئك الذين ، باسمه : أصبح بعض قرائنا الصغار يجارسون الانقسام والتحطش والتخريب ... إن القضية التي يجب أن تفرس نفسها - في هذه المرحلة - على كل العاملين في السلك الاسلامي والمهنيين بشؤون الاسلام والمسلمين - هي كوابية التوافق بين قيم الدين وبين صور الحياة المعاصرة ، والمؤكد : ان سعيانا لهذا التوافق هو السجل الوجودي للوصول الى محصلة حضارية ، تحول دون أن تكتم استكثاراتنا من القرن الواحد والعشرين ، التي أصبح على الأهل !!

إن الاسلام لا يتعارض أبداً مع الحضارة ، ولا مع تقدم العالم ، لأنه دين لبن فيه من السمة ما نستطيع أن نوفق بها بين روجه وبين مظاهر الحياة ، ولقد مضى على الفكر الديني ، عصور من التخلف والضييق ، كان يرى فيها : ان «الشريعة» هي مذهب «أبي حنيفة» ، كما كانت ترى دولة الخلافة العثمانية وكما كان غيرها يرى الرأي نفسه في مذهب : «الشافعي» أو «مالك» ..

ولكن هذه النظرة خاطئة بكثر ما هي ضيقة ، لأن شريعة الله أوسع وأرحب من حدود هذه المذاهب. ومؤكد الصل برأي هذه المذاهب إلى رأي قبله في مذهب آخر وراء هذه المذاهب ليس خروجاً على الشريعة ، مادامت المصلحة هي الدافع والذي يحدد المصلحة وغيرها : هم رجال الفكر الديني الفاهمون من علماء الأثر الشريف الذين يجب عليهم أن يباينوا بتوضيح ذلك .

نحن نعرف أن السيادة تكفرت لهذه المذاهب الأربعة بشيوعها وتداول كتبتها ومعرفة الناس بها المنقولة الطوال ؛ ولذا

نعرف في الوقت نفسه : ان هذه السيادة المعروفة لم تكن أبداً تنقلها على الأخرى من الوجهة العلمية ، بل ان تلك أسبانيا هي إلى السياسة أقرب منها إلى العلم !!

إن في الفكر الاسلامي مذاهب لا يزل بعضها في القيمة والقوة عن المذاهب الأربعة المعروفة ، وتستطيع أن نجد فيها من السمة ما نستطيع أن نجد منه كبر القادة في تجديد المذاهب الدينية واستنادها بما يوافق العصر والحاجة ، فقد كانت المذاهب في العصر العباسي - مثلاً - أربعة عشر مذهباً ، كلها ملتبسة ، وكلها من الاسلام ، وكلها مستند من كتاب الله !!

نجد مذهب «الأزاعي» فقيه الشام ، ومذهب «الحسن السبعي» ، ومذهب «سليمان الثوري» ، ومذهب «أبى عتبة» ، وهناك مذهب «اسحاق بن راهوية» ، وهناك مذهب «عيسى بن راهوية» ، وهناك مذهب «و «الطبري» و «أبى تيمية» «و «أبى حنيفة» ..

ثم هناك مذهب «الليث بن سعد» ، فقيه مصر ، الذي قال فيه الشافعي : الليث أقبل من «مالك» !! ونجد فوق ذلك - وهذا هو المهم - بين هذه المذاهب من القسور ما يمكننا من نيل الفكر القادة ، حين نقف منها ما يوافق عصرنا ... وليس أقل على بعد الفوارق بين هذه المذاهب ، من هذا الخبر الذي نورد ، عن «ربيعه الرأي» وهو من علماء «المدنية» ، فقد رأى العراقي لما يرى فيه زمناً ، طلب أن يطبق ، ثم عاد إلى «المدنية» فقبل له : كيف رأيت العراقي وأهل ؟ قال : رأيت قوماً ، جالسا حراسهم وحراسنا جلالهم !!

وأهل «العراق» مع ذلك ، مسلمون ،



الدكتور أحمد الحفافي
يقلم

من أصولها الشرعية ، فتختلف باختلاف هذه الفوارق بين المذاهب تعد من دلائل النصار والسعة وهي كثر لا يغني للتجديد في فكرنا الاسلامي ومطابقة الشريعة لإيقاع المجتمع في كل عصر ..

إنني أدعو إلى دراسة هذه المذاهب ، خاصة التي تتميز تفكير رجالها برجاحة العقل وحرية الفكر ، وللامام «المراغي» شيخ الأهر الأسبق عبارات حكيمة ، يقول فيها : «إن الدين في كتاب الله غير القلق .. ومن الإصراف أن يقال : إن الأحكام التي استنبطها الفقهاء واختلقوها فيها .. إنها أحكام الدين وإن من اتكرها فقد تكبر شيئا مطروحا من الدين بالضرورة ، فإنما الدين هو الوحي من الله إلى الأنبياء .. أما آراء الفقهاء المستمدة من أصولها الشرعية ، فتختلف باختلاف هذه الفوارق بين المذاهب تعد من دلائل النصار والسعة وهي كثر لا يغني للتجديد في فكرنا الاسلامي ومطابقة الشريعة لإيقاع المجتمع في كل عصر ..

إنني أدعو إلى دراسة هذه المذاهب ، خاصة التي تتميز تفكير رجالها برجاحة العقل وحرية الفكر ، وللامام «المراغي» شيخ الأهر الأسبق عبارات حكيمة ، يقول فيها : «إن الدين في كتاب الله غير القلق .. ومن الإصراف أن يقال : إن الأحكام التي استنبطها الفقهاء واختلقوها فيها .. إنها أحكام الدين وإن من اتكرها فقد تكبر شيئا مطروحا من الدين بالضرورة ، فإنما الدين هو الوحي من الله إلى الأنبياء .. أما آراء الفقهاء المستمدة من أصولها الشرعية ، فتختلف باختلاف هذه الفوارق بين المذاهب تعد من دلائل النصار والسعة وهي كثر لا يغني للتجديد في فكرنا الاسلامي ومطابقة الشريعة لإيقاع المجتمع في كل عصر ..



إعادة صياغة الخطاب الإسلامي

نبيل شبيب *

حديث الساعة، ومن المعروف أن تعبير «الاصولية» هو التعبير المستحدث لوصف التيار الإسلامي، والتميز بين فصائله، كلما كان الحديث بقصد تبرير موقف عدائي ضده.

٢ - عند ضم البلدان الإسلامية من رابطة الدول المستقلة إلى مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا - المنظمة الأطلسية في الأصل - خلال اجتماع وزراء الخارجية في براغ أواخر كانون الثاني (يناير) ١٩٩٢، كان التأكيد الرسمي على أن من أغراض ذلك دعم هذه الدول في «مكافحة المد الاصولي المتنامي فيها».

٣ - أثناء جولة وزير الخارجية الأميركي جيمس بيكر الأخيرة في المنطقة نفسه، وقيام رئيس الوزراء التركي سليمان ديميريل في الوقت نفسه بزيارة إلى واشنطن في مطلع شباط (فبراير) ١٩٩٢، تكرر التأكيد الرسمي - ومن ذلك بلسان مسؤول في مجلس الأمن القومي الأميركي - على أن الدعم الأميركي للتشاطر التركي، الثقافي والسياسي والاقتصادي في المنطقة (ويسري هذا على البلقان أيضاً) يستهدف تحقيق ثلاثة أغراض، هي تثبيت التصورات الغربية، ونظام الاقتصاد الغربي، ومكافحة المد الاصولي الإسلامي.

وأخيراً، فالسفير الإسرائيلي في واشنطن زلمان شوفال ادلى ببلوه في هذه القضية وحمل على سورية وحض اميركا على مواجهة الاصولية الإسلامية، «الحياة» (٧ - ٤ - ٩٢).

لم تسفر الأحداث المتعاقبة بدءاً باحتلال الكويت فحرب الخليج الثانية ثم الجهد المكثف على صعيد قضية فلسطين، وأخيراً حدث الجزائر وأثاره في مجموع الشمال الأفريقي عن الخلط المعروف إلى درجة التآزم أحياناً في العلاقات بين القوى المسيطرة في السلطة أو في التيارات غير الإسلامية من جهة، والتيار الإسلامي بفصائله المتعددة من جهة أخرى فحسب، بل اسفرت أيضاً عن ظهور اصوات تدعو علناً إلى الحوار والتعايش، وإلى تعامل متعقل مع التيار الإسلامي، بدلاً من محاولة القضاء عليه.

إن الإسس التي تحتاج إليها صناعة أرضية مشتركة في الوقت الحاضر عديدة. وتتطلب حواراً مستفيضاً، إنما يمكن أيراد بعض الخواطر المتعلقة بها، ومن ذلك:

١ - وحدة المصير كما سبقت الإشارة إليها فهي تفرض إيجاد أرضية مشتركة لتعامل ايجابي نزيه.

٢ - التعايش كسبيل إلى التكامل، وقد سبق أن ظهرت محاولات تعايش محدودة، بين فصائل إسلامية وسواها، وإنهارت.

ولا نرى سبيلاً لتحقيق تعايش قابل للبقاء والنماء إلا بتوفير قواعد أساسية له، في مقدمها محافظة كل فريق على منطلقاته واحترام الفريق الآخر لها، ثم اعتبار التكامل المطلوب هو تكامل المنجزات على أرض الواقع، وليس تطابق الأفكار والمعتقدات - وهو ما لا يتحقق - علاوة على ضرورة ممارسة نوع من العملية التربوية عبر المناهج والمواقف والتطبيقات العملية، لترسيخ هذا التصور على أوسع نطاق، إلى جانب

■ تقوم خارطة المستقبل العالمية على تكتل الشمال تجاه الجنوب، سياسياً مع ايجاد ارضية قانونية دولية له، واقتصادياً مع تثبيت دعائم سيطرته، وعسكرياً مع احتكار اسباب القوة والدفاع عن النفس خارج نطاق الجنوب. وهي قائمة على تنافس القطبية تنافساً يجرى بعدها على المستوى الاقتصادي والتقني السياسي والعسكري.

والأهم من ذلك أن تعدد الاقطاب في عالم الغد لن يؤدي إلى تخفيف الضغوط وحجم سيطرة مراكز قوى الشمال على الجنوب، بل سيعززها، فالتنافس لن يحول دون التقاء المصالح المشتركة القائمة على التكتل في الشمال واقتفاده في الجنوب. ثم إن التعامل بين دول الشمال قد لا يشمل استخدام العنصر العسكري، أما التعامل مع الجنوب فلا يزال هذا العنصر قائماً كما كان من قبل.

يبدو الارتباط وثيقاً بين هذه التطورات على الخارطة العالمية وما يبني عليها من مخاطر على الدول الصغيرة. فهذه التطورات التجارية تتعارض قطعاً مع مصالح الإنظمة والتيارات المختلفة القائمة في البلدان الإسلامية، وجميعها من بلدان «الجنوب»، إذ أن مصلحتها الحقيقية على المدى القريب والبعيد، مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بتأمين دعائم رئيسية لا غنى عنها، ومنها: التلاحم مع الشعوب تلاحماً حقيقياً لا موهوماً أو مزيفاً، والتكامل ما بين دول الجنوب مما لا يلغي عنصر التنافس بالضرورة. وكذلك التكتل (والتنافس) على مستوى البلد الواحد بين التيارات المختلفة فيه.

ويبقى السؤال عن العلاقة بين التطورات الدولية المذكورة والتيار الإسلامي.

ما من حاجة للتأكيد، وسط التحولات الدولية، أن كل ما يصيب السكان والتيارات المنفذة في بلداننا الإسلامية عامة بأضرار، نتيجة أخطار خارجية متفاقمة، يصيب التيار الإسلامي نصيب منه، فالمصير هنا مصير مشترك، شاء بعضنا أم أبى، ونرفض في هذا الإطار بشدة النظرية التي تزعم أن اضطهاد الأنظمة والتيارات ذات النفوذ في بلداننا، نتيجة الضغوط والأخطار الخارجية المتفاقمة، يعطي التيار الإسلامي قوة إضافية باتجاه التغيير.

ثم إن حقبة الصراع الماضية التي عرفت بالصراع بين الاسلام والعلمانية، اسفرت واقعياً عن ضعف البلاد بمجموعها إلى درجة العجز عن مواجهة معظم الاخطار الخارجية في المرحلة الحاضرة، وهذا بالذات مما يوجب ايجاد صيغة أخرى للمرحلة القادمة، تسمح بـ «تكتل» يكتسب صفة الديمومة تجاه الخطر الخارجي.

أما على الصعيد الواقعي فإن التيار الإسلامي أصبح طرفاً مباشراً في ساحة التطورات الجارية، بغض النظر عن الأسباب، سيان ساهم بنفسه في ذلك أم لا، وهو «طرف مستهدف» عالمياً ومحلياً، ويوجد الكثير من الشواهد اليومية على ذلك، فنذكر منها بآيجاز على قدر ما تقتضيه المصلحة والبيان:

١ - الشمال الأطلسي راقت وضع الصيغة المستقبلية الجديدة وتحلف شمال الأطلسي في مؤتمر روما في أواخر عام ١٩٩١، وتضمنت التأكيد على أن مؤتمر روما في أواخر عام ١٩٩١، أن يواجهها الحلف في المستقبل هي «الاصولية الإسلامية»، فكان من ذلك قول كيلى، نائب الرئيس الأميركي في ندوة ميونيخ العسكرية للحلف (٨ و ٩/٢/٩٢): «لقد واجهنا الفاشية، وإننا نواجه، والشيوعية وإنتهى أمرها واقعيها، ونواجه الآن الاصولية الإسلامية فهل يمكن القول إنها قد زالت أيضاً وهي



المصدر : (البيانات)

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ : ١٩٩٢

الإسلامي على صعيدها، بدءاً بالجماعات وتنظيماتها، مروراً بتيار المتجاوبين والعمل الشعبي، ثم على مستوى عامة المسلمين وبلادهم ومجموعة «الجنوب» التي ينتمون إليها، وانتهاءً بأفاق الأسرة البشرية بدولها وتكاملاتها والقوى الرئيسية المؤثرة فيها وشعوبها، هذه الدوائر متداخلة لا يمكن الفصل بينها، ولا ينبغي اصطناع فواصل قد تؤدي إلى العزلة بدلاً من التميز، وإلى الضعف بدلاً من الوقاية الذاتية.

ثالثاً: أن الخطاب الإسلامي شامل بعقيدته ونظامه، ولا بد أن يصل بهذا وذاك إلى العناصر الرئيسية ذات الشغل في تطورات العالم المعاصر، وفي مقدمتها التقنية والمال والأعلام. بحيث يرتفع بنفسه نوعياً، وإلى مستوى التأثير فيها عبر القيمة الذاتية لأطروحاته الفكرية والتطبيقية. وسيبقى خطاباً قاصراً محدود النتائج على المستوى العالمي، لا على مستوى التجاوب الشعبي الحماسي العام، ما لم يتوافر فيه الاقتراح الموضوعي بين طرح القيم العقائدية والأخلاقية والإنسانية والاجتماعية كعمود فقري للصيغة الحضارية، وبين طرح التصورات والحلول العملية على المستوى الميداني المشهود والمقنع في حياة المسلمين وحياة البشرية.

رابعاً: أن الخطاب الإسلامي خطاب ميداني، فلا يمكن أن يطرح الفكر بعيداً عن الواقع وتحقيق أهدافه المباشرة فيه. بل لا بد من التفاعل المباشر بالسلوك الممارس والموقف وحياته، «خطاباً ولبناً»، بعيداً عن أسلوب الاكتفاء بالوقف وحياته، «خطاباً ومرآة»، يرون ويحكمون على ما حولهم فحسب، وبطريق الإخذ والعطاء مع احتمالات الخطأ والصواب، لا أسلوب «القيادة إلى الخير» مع ثبات اليقين بأن في الإسلام نفسه الخير كله.

فخطاب القرآن الكريم والسنة المطهرة نفسه الخير كله. الإسلاميين وسيلة لتبليغ المصدرة، وقد تكون صائبة فحسب الهدف منها، أو تكون خاطئة فيجب تقويمها. والمقياس هو مدى ما تحققه من نجاح في ميدان العمل، وسط مشكلات الناس، وليس في ميدان الفكر وحده.

خامساً: يجب في عملية التقويم الذاتية للخطاب الإسلامي مراعاة أن تكون جزءاً عضوياً وميدانياً لا ينفصل عن العمل نفسه في سائر مراحل التفكير والتخطيط والتنفيذ، وفي مختلف الميادين وأن تتركز مقاييس التقويم على النتائج المرئية إلى جانب المنطلقات السليمة.

سادساً: أن العامل الإنساني في الخطاب الإسلامي عامل أصيل، بدءاً بالفرد وحياته وحقوقه، وانتهاءً بالمتجمع البشري وعلاقاته، في إطار الدعوة إلى حياة كريمة لكل إنسان من دون تمييز، وإطار الدعوة إلى الإيمان للنجاة في الآخرة وهذا العامل الإنساني المغيب حالياً، يجب أن ينعكس في الخطاب الإسلامي انعكاساً معبراً عن الإصالة والديمومة والشمولية، من فوق الآثار الآتية وردود الأفعال الوقتية للأحداث ونتائجها السلبية على أرض الواقع.

والطورات الجارية في عالمنا المعاصر ستؤدي إلى استقرار خارطة عالمية هي جزء من المسيرة الحضارية البشرية، بسلبياتها وإيجابياتها، ولن يصل الخطاب الإسلامي المعاصر إلى مستوى الإسلام والوجود الحضاري اليوم وفي المستقبل، ما لم يصل إلى مستوى من الوجود الحضاري الفعال المؤثر، يفرض من خلاله وجوده هذا، كنتيجة لتفاعله لقيمه الذاتية، وإيجابية تفاعله مع الواقع حوله.

* كاتب فلسطيني يعمل في الإذاعة الألمانية في بون.

ترسيخ قاعدة أن تكامل المنجزات الإيجابية يوجد بدوره مع الزمن قدراً كافياً من نقاط الالتقاء يحول دون أن تسبب نقاط الافتراق السلبية - وهي حتمية - تقويض أركان التعايش من جديد.

٣ - التغيير هو المحور الحقيقي للواقعية، أن منهج الواقعية لم يعد يقبل بالجمود عند استيعاب الواقع الآني وكأنه باق إلى النهاية، والتعامل مع المعطيات المشهودة فحسب، بل أصبح من شروط استمرار الواقعية وفعاليتها في صناعة الأحداث، أن تستشرف في كل لحظة معالم واقع قادم غداً لا محالة، وأن تضع في حساباتها مسبقاً المعطيات الجديدة المنتظرة للتعامل - منذ الآن - معها، فالتلاؤم مع احتياجات المستقبل، ضرورة حيوية من أجل إثبات وجود أي فريق في الوقت الحاضر، وسمه من سمات العصر على كل صعيد.

٤ - التكتل إلى جانب التنافس، وهو ما نعتبره من أهم محاور التطورات الجارية على المستوى الدولي، وما نعتبره المحور الذي لا غنى عنه لإيجاد أرضية مشتركة بين أطراف متعددة، جميعها معرض للخطر أن لم تتكتل، ولا يمكن أن تتكتل إلا على أساس الانطلاق من تعدد المعتقدات والأفكار والاجتهادات والنشاطات.

٥ - الصيغة التي ندعو إليها، ونعتقد بضرورة أن يساهم التيارات الإسلامية في طرحها طرحاً جاداً ومقنعاً على سائر المنطلقات، وأهدافه المتعارضة والمتناقضة مع الآخرين إلى حد بعيد، ولكن واقع العالم المتطور يوجب جمع الأفكار والقوى والطاقات والجهود والصفوف كشرط من شروط بقائنا أصلاً، كما، لها مكانها في الأسرة البشرية، ولن يتحقق هذا الشرط الضروري إلا جنباً إلى جنب مع ترسيخ دعائم التنافس المشروع، وفق قواعد واضحة، قائمة على الحق والعدل والنزاهة في التعامل، والانفتاح الدائم على التقويم المتجدد والتحليل الموضوعي لكل مرحلة جديدة وقضية طارئة، لاختيار الأفضل وفق مقاييس متفق عليها للوسائل المناسبة، ومع الاستعداد القاطع للأخذ بالغالبية عند تكافؤ الفرص، فيما ينبغي الإقدام عليه بصورة مشتركة، ولا يتعارض مع الأسس المثبتة في الصيغة المشتركة.

نتطلق من هذه الأمثلة في «العموميات» إلى بعض الملامح الرئيسية الواجب توفيرها على صعيد الخطاب الإسلامي المعاصر:

أولاً: أن الخطاب الإسلامي الذي يحصر نفسه بصيغته العامة في نطاق قطني أو إقليمي أو حتى في الإطار الإسلامي الجغرافي وحده، محكوم عليه بالفشل على أرضية الواقع المعاصر، في عالم صغير، لا تفصل الحواجز بين أجزائه، ومحكوم عليه بالفشل لتناقضه مع حقيقة أن السلام توجه من بدايات العهد المكي إلى الناس كافة فلا بد من طرح الصيغة الحضارية الإنسانية الشاملة في المناهج والمواقف والتطبيقات. ثانياً: أن الدوائر البشرية النوعية التي يتحرك الخطاب



أصولية وأصوليون

■ تنطوي الحركة الأصولية على عنصر العودة إلى الماضي سواء تجسدت الماضوية في شكل صورة للفكر والقيم والمفاهيم والتصورات عن الإنسان والعالم أو في شكل ممارسة سياسية واجتماعية تجاوزها الزمن. وهذه العودة يكتنفها ضرب من رغبة في إعادة الزمن والمكان معاً إلى الماضي وهي رغبة لا تجد مكانها في خط الزمن الممتد إلى الأمام. لهذا فالحركة الماضوية لا نجد ارتساماتها الواقعية على الأرض ولهذا فمصيرها ان تبحث دائماً عن وجود غير متحقق، فهي حركة فلكة لا استمرار لها الا بسبب كونها لا تتحقق. وعلى رغم اننا نرى في هذه الحركة اتجاهاً ماضوياً فانها تعتبر نفسها شرعية شرعية الحق في تأكيد الهوية والاستقلال الثقافي، فالحياة التراث والمال الذي تعرفه الحركة الاسلامية الآن يعبران - في عرفها - عن ارادة التحرير الذاتية للمجتمعات العربية بعد حقبة طويلة من الضياع والغتراب في العقائد والقيم الغربية الاجنبية والاصوليون فوق هذا يراهنون على ان تكون هذه العودة النهائية مقدمة لتكوين ما عجزت الامة الاسلامية عن تحقيقه منذ نشأتها باستثناء حقبة الخلافة الراشدة القصيرة. ويمكننا ان نعدد ثلاثة من الاسباب وراء ذلك:

- ١ - السبب السياسي القائل ان اخفاق القومية العربية لا يعوض الا بالاسلام.
- ٢ - السبب الاجتماعي حيث يتم الربط بين

نمو الصحوة الاسلامية وتفاسم الازمة المادية والاقتصادية في البلاد العربية ونمو الفقر الذي تاتي عن انهيار الاشتراكات في بلدان العالم الثالث، وانخفاض اسعار المواد الأولية المعدة للتصدير، وارتفاع اسعار المواد المستوردة، والفساد السياسي الاجتماعي وتدني نوعية الحياة وانكفاء الجمهور على القيم والتقاليد والمناخات القديمة، ثم البحث عن حلول غير مجدية.

٣ - البناء على أرضية الفكر الديني الاسلامي.

وفي الحقيقة ان الانتشار الكمي لظواهر الصحوة الاسلامية انما يعبر عن مازق عام هو مازق حضاري وسياسي حيث تنسد الأفق الفكرية والحياتية في العالم من ناحية والعالم الاسلامي العربي من ناحية اخرى، بهذا فالاصولية عبارة عن محاولة ايجاد لخروج من مازق الدوران ومن التأخر.

ولكن اذا كان الخطأ يسبق الصواب دائماً، والصواب هو محاولة دائمة لتصحيح الخطأ فان محاولة الصحوة الاسلامية محكومة بالخطأ لانها تنظر الى الحاضر بعين الماضي وهي صحوة ازمة وابنة شرعية لهذه الازمة. ومن المؤكد اننا ازاء مازق فاذا لم تحرر المجتمع العربي من نتائجه تجارب التحديث او شعارات التحديث، واذا لم تساهم الدول التي دفعتنا الى هذا المازق، فان مرحلة من الفوضى، بسبب الحركة الاصولية، ستأخذ مداها بسرعة.

دمشق - محمد علي بن كامل.



العروبة والاسلام

محمد شومان *

الاختلاف، أي أن اتفاق كل قراءة على الخط العام والثوابت لم يمنع من تعدد الأصوات داخل كل قراءة وتمايزها بحسب ظروف كل مفكر أو جماعة والأطوار المحلي (القطري) والخبرة التاريخية التي تحكمها.

القراءة الأولى

تتمحور هذا القراءة حول الانفصال التام بين القومية والاسلام على مستوى الاسس والغايات، ومن ثم استحالة التوفيق والمواءمة بينهما، وقد انحصر وجود هذا القراءة في الفكر الاسلامي المعاصر لدى عدد محدود من ممثلي السلفية.

القراءة الثانية

أما القراءة الثانية فإن اصحابها يقررون بشرعية وجود القومية بتجلياتها الوطنية (القطرية) والعربية، ويقولون بإمكانية التوفيق بينها وبين الاسلام، ولكن في اطار ما يمكن وصفه بتوظيف القومية ضمن المشروع الاسلامي، غير أن هذا التوظيف مقيد بمجموعة من الشروط والمناظير التي تفضي الى نفي أي خصوصية للقومية العربية في الاطار الاسلامي وعدم توضيح ابعاد الدائرة الاسلامية في صيغتها السياسية المعاصرة والارتداد بالعمل الاسلامي في عدد من الاقطار العربية الى حدود القطرية الضيقة تحت دعوى عالمية الاسلام والسعي الى الوحدة الاسلامية.

خلاصة القول أن القراءة الثانية مفارقة للواقع بدرجة أقل من القراءة الأولى.

القراءة الثالثة

تنطلق هذه القراءة من تكامل وتعاضد العروبة والاسلام، مع الاقرار بتمايزها عنه، وهذا يثير الجدل حول اوضاع غير المسلمين من العرب وغير العرب في المجتمعات الإسلامية، أي أن هذه القراءة تستوجب الحذر، وبخاصة ما يتعلق منها بالفكر الاسلامي والقومية العربية، لأن نهضة الاسلام والمسلمين رهن بنهضة العرب ووحدهم. في هذا السياق تتسم الحلول التي تقدمها هذه القراءة بروية اسلامية حضارية تتجاوز وتحثوي في الوقت ذاته العمل السياسي المباشر، وشعارات تطبيق الشريعة الاسلامية وكأنها صنو للنهضة

■ حتى نهاية الخمسينات، لم تطرح الا نادراً اشكالية العلاقة بين العروبة والاسلام، فقد ترسخت في مواجهة الاستعمار، وبتأثيره، ثوابت التعاضد بين الاستقلال الوطني والوحدة العربية والجامعة الاسلامية، لكن ثمة انقطاعاً حدث في العلاقة العضوية بين العروبة والاسلام، وهو انقطاع يجسد احدى اهم اشكاليات الفكر العربي المعاصر، فيما يتعلق بابتعاده عن الواقع وتخليه عن بعض الثوابت تحت تأثير عوامل طارئة وتحديات، كان من المأمول أن يستجيب لها بتجديد خطابه لا بالتخلي عن ثوابته.

ما هي هذه العوامل؟ وما تأثير هذا الانقطاع على القراءات المتداولة في الفكر العربي المعاصر إزاء اشكالية العلاقة بين العروبة والاسلام؟ وهل من سبيل لتجاوز تلك الاشكالية؟

حدث الانقطاع المازوم، وما نجم عنه من انقسامات وصدامات في طار عملية معقدة وسريعة يصعب تحديد خط زمني فاصل لبدائيتها أو نهايتها، نظراً الى خصوصية التحولات الفكرية وعدم القدرة على تعيين حدث أو تاريخ محدد لمراحل حياتها، لكن يمكن القول أن سنوات التي تقسم ما بين الانتصار التاريخي عام ١٩٥٦ حتى نكسة حزيران (يونيو) ١٩٦٧ كانت بمثابة الحلال الزمني لتبلور الانقسام وترسيخ هذه الاشكاليات، خاصة مع انهيار المشروع الناصري في السبعينات، وبروز تيارات «الصحو» الاسلامية.

بلغ المد الوطني التحرري في الفترة من ١٩٥٦ - ١٩٧٠ أعلى مراحلها، وبدأت على المستوى العملي محاولات بناء دول قطرية حديثة أو تجاوزها ببناء دولة الامة العربية وتحقيق التقدم، ومواجهة الصهيونية. ومع فشل الوحدة بين مصر وسورية، وبروز أزمة الاستقلال والتقدم، وانقسام الصف العربي بين ما عرف بدول تقدمية ودول رجعية، انشغل الفكر العربي المعاصر بالتنظير لاولويات مرحلة الاستقلال، وسبل الخروج من أزمة مرحلة ما بعد الاستقلال. ومع تعدد الاجتهادات والمواقف وتأثيرها بالصراع السياسي تعمقت الانقسامات حتى طالت العلاقة بين العروبة والاسلام. وفي هذا المقام تجزأت ثلاث قراءات أساسية للعلاقة بين العروبة والاسلام تشيع في الفكر العربي المعاصر، كما أن القراءة الواحدة قد يشترك فيها أكثر من جماعة ومفكر يطرحون مشروعات اسلامية غير متطابقة بل وبينها قدر من



المصدر : **الجامعة (اللاذنية)**

التاريخ : **١٠ يوليو ١٩٩٢** للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

الاسلامية.

لكن ربما كان حرص اصحاب هذه القراءة على تقديم حلول سياسية وراء غموض بعض اجتهاداتهم، وحاجتها الى مزيد من التبلور والتكامل، الا انه يحسب لهم دائماً إعادة الاعتبار الى القومية العربية وتأكيدهم على اولوية الوحدة العربية لتحرر الامة ونهضتها. ويرى اصحاب هذه القراءة عدم الفصل بين العروبة والاسلام، فالعروبة يغير الاسلام لا وجد لها، بينما يوجد اسلام بلا عروبة.

التجاوز الممكن

يمكن القول ان القراءات الثلاث تتساقق ولا تتساوى من زاوية حضورها في الساحة وتأثيرها في مدارس الفكر والعمل العربي، مما يعني استمرار اشكالية القومية العربية والاسلام.

ان هذه الاشكالية تعكس احد اهم ملامح ازمة الفكر العربي وانفصاله عن الواقع والتراث والخبرة التاريخية. فمسألة العروبة - الاسلام لا تمثل اي مشكلة في الوعي الجمعي للجماهير العربية، كما ان اثاره التناقض بين القومية العربية والاسلام تعطي امراً جديداً على علاقة التكامل والتكامل الوظيفي بين العروبة والاسلام في التاريخ العربي المعاصر.

ظهر هذا التناقض في أواخر الخمسينيات نتيجة ظروف سياسية طارئة تعمقت بعد ذلك في لستينات، وطالما ان الظروف السياسية قد تغيرت فان المأمول ان يتصل تطور المفهوم العروبي الاسلامي للوحدة العربية، ويتطور التكامل الوظيفي بين العروبة والاسلام.

ونقطة البدء ان تتفاعل تيارات ومدارس الفكر الاسلامي المعاصر عبر الحوار والعمل حول العروبة ومشروع دولة الامة العربية، بغية التقريب بين القراءات الثلاث المطروحة، وقد يكون هذا التقارب ممكناً، لانه اصبح اكثر ضرورة تحت عنف التحديات الخارجية، وظلم النظام العالمي وازمات المجتمع والدولة القطرية في الوطن العربي، خاصة بعد ازمة الخليج، ولا شك ان مثل هذا الاتفاق شرط وخطوة للأمام لاتفاق اوسع مع التيارات والحركات القومية العربية وكل الفرقاء... فهل نبدا؟

* باحث في المركز القومي للبحوث الاجتماعية - القاهرة.



الإسلام السياسي: ضغوط داخلية وتحديات خارجية

تقليد أوروبا في الشكليات عند العجز عن التمثل العميق لتطورها العلمي

خالد زيادة *

يعرفون المدافع والمطاحل والبندقيات، ومن أرسل إلى السلطان الغوري يطلب النجدة على الفرنج: السلطان عامر بن عبد الوهاب، وكثرة ضرر الفرنج بالمسلمين، في بحر اليمن وبنادرها، وتواتر أذاهم وضعف جنود المسلمين في بحر اليمن بتلك الديار عن مقاومتهم لعدم معرفتهم بحرب البحر، واستعمال المدافع ونحو ذلك... الخ.

تعود تلك الواقعة إلى نهاية القرن الخامس عشر، في وقت كانت الدولة المملوكية تعيش آخر سنواتها. لكن الدولة العثمانية التي كانت تحقق الانتصارات العسكرية الباهرة، والتي ستقضي على الدولة المملوكية في مصر وبلاد الشام وكانت في لحظة قوتها وأوجها، بل كانت تشكل تهديداً لوسط أوروبا.

أقامت الدولة العثمانية علاقات من نوع جديد مع أوروبا الغربية. فعلى الرغم من سيطرة الدولة على الأجزاء الكبرى في أوروبا الشرقية وتهديدها وسط القارة، استطاعت أن تقيم في أواسط القرن السادس عشر علاقات تحالف دائمة مع فرنسا. إذ لم تعد أوروبا تبدو خطراً على الإسلام، بل هي التي أصبحت تستشعر وتخشى القوة العسكرية العثمانية.

يفضل التوسع العثماني في الشرق والغرب، بدت أوروبا ضعيفة من الناحية العسكرية، وعلى رغم أن معرفة العثمانيين بها قد ازدادت كما ازدادت معرفتهم بتاريخها وعلومها، فإن العثمانيين لم يدركوا أبعاد الأزمة الاقتصادية التي سببتها أوروبا لدولتهم، بسبب ما حصلت عليه الدول الأوروبية من غنى تقدي باستغلالها على الذهب الأمريكي.

كانت أوروبا تكتشف خطوط ملاحية جديدة وتطور بحريتها، وقد تطور علم الجغرافيا تطوراً لفت انتباه المتنورين العثمانيين من أمثال حاجي خليفة. وفي نهاية القرن السادس عشر تنبه بعض العثمانيين من أفراد الطبقة الحاكمة إلى الأزمة السياسية، لكنهم لم يضعوا أوروبا في حسابهم على الإطلاق. وفي النصف الأول من القرن السابع عشر اعترفت الطبقة الحاكمة بأزمة الدولة ذات الأوجه السياسية والعلمية والاقتصادية، لكن الوقت كان مبكراً جداً حتى يستدرك الخطر الأوروبي، ومع ذلك فإن بعض المتنورين كانوا يبدون ملاحظات عميقة، من ذلك ما كتبه أحد العثمانيين عام ١٦٥٢ وهو فريد في بابيه. يقول عمر طالب الذي لا تملك معلومات حول شخصية ما يلي: «الآن، أصبح الأوروبيون يعرفون العالم كله، فيرسلون مراكبهم إلى كل الجهات فتصل إلى المرافئ الهامة في العالم. قبلاً، كان تجار الهند والسند والصين معتادين على المجيء إلى السويس، وكانت بضائعهم توزع على أيدي المسلمين إلى العالم أجمع، والآن هذه البضائع تنقل على مراكب برتغالية وهولندية وإنكليزية إلى فرنسا وإنجلترا وتنتشر في العالم

■ إذا كانت ضغوطات أوروبا على العالم الإسلامي تعود إلى نهايات القرن السادس عشر، فمن المؤكد أن الوعي الإسلامي ممثلاً بنخبه العاملة لم يستشعر خطر أوروبا الذي بدا أنه يتهدد أسس الإسلام إلا في نهايات القرن التاسع عشر. خلال ثلاثين عاماً (من ١٦ إلى ١٩)، كانت أوروبا قد سيطرت على أميركا ونشرت نماذجها في القارة الجديدة، كما سيطرت اقتصادياً وعسكرياً على أواسط آسيا وجعلت بحار العالم مسرحاً لنفسها وطالت أطراف العالم الإسلامي. جرى احتلال مصر من قبل بونابرت في ١٧٩٨، واحتلت الجيوش الفرنسية الجزائر عام ١٨٣١. لكن الوعي المشيخي لرجال الأثر ادرج احتلال مصر في سياق تعاقب الفاتحين كما نجد في رسالة مختصرة للشيخ الشرقاوي. أما احتلال الجزائر فلم يستشعر كخطر داهم في بقية أنحاء العالم الإسلامي التي لم تصلها الأخبار. ولكن بعد ١٨٨٠ إذ تم احتلال الإنكليز لمصر واحتلال الفرنسيين لتونس، حيث وعياً ما استيقظ مدركاً أن الخطر لا يتهدد لتونس، حيث ينتشر المسلمون، ولكن أسس الإسلام العقائدية باتت عرضة لأجنياح التحديتات النظرية التي يطرحها الفكر الأوروبي والتي أخذت تغفل في الداخل الإسلامي، وأن الأفكار السياسية الليبرالية تهدد الدول القائمة، من «الخلافة» في اسطنبول إلى الأشكال الدائرة في فلكها.

من الوجهة التاريخية فإن الضغوطات الأوروبية على بعض الأطراف الإسلامية كانت حاصلة قبلاً. ففي وقت قارب سقوط غرناطة في نهاية القرن الخامس عشر كانت البحرية البرتغالية قد وصلت إلى باب المندب. ولا بد من أن نذكر أن هذه الوقائع كانت تشير بعض العقول النيرة. وعلى هذا النحو فإن قطب الدين النهروالي، من أبناء القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي، يذكر بخبر طويل التهديد البرتغالي للهند واليمن، وذلك في كتابه «البرق اليماني في الفتح العثماني». يقول النهروالي: «وقع في أول القرن العاشر من الحوادث الفوائد والنوادر، دخول (البرتغال) للعين، من طائفة الفرنج الملاحين، إلى ديار الهند. وكانت طائفة منهم يركبون من زقاق سبته في البحر ويلجئون في الظلمات، ويمرون بموضع قريب من جبال القمر... ويبنوا في (كوة) من بلاد الدكن يسمونها كونا، ثم أخذوا حرموز وتقووا هناك، وصارت الأمداد تترادف عليهم من البرتغال، فصاروا يقطعون الطريق على المسلمين اسراً ونهباً، ويأخذون كل سفينة غصيباً، إلى أن كثر ضررهم على المسلمين، وعم أذاهم على المسافرين، إلى أن أرسل السلطان مظفر شاه، بن محمود شاه بن محمد شاه... سلطان كجرات يومئذ، إلى السلطان الأشرف قانصوه الغوري (ت ١٥١٦) يستعين به على الفرنج، ويطلب العدد والآلات والمدافع لدفع ضرر الفرنج عن المسلمين، ولم يكن أهل الهند إذ ذاك



المصدر : الحية (الذنية)

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ : ١٢ يونيو ٢٠٢٢

اجمع انطلاقاً من هناك. اما ما ليسوا بحاجة اليه، فإنهم يأتون به الى اسطنبول وغيرها من اراضي الإسلام ويبيعونه بخصمصة اضعاف سعره الفعلي فيكسبون بذلك المال الوفير. ولهذا السبب أصبح الذهب والفضة نادرين في بلاد الإسلام. يجب على الدولة العثمانية ان تسيطر على شواطئ اليمن وعلى التجارة التي تمر من هناك، والا فإنه لن يمر وقت طويل الا ويسيطر الأوروبيون على بلاد الإسلام».

خارج كل اصلاح

وعلى رغم هذه الرؤية المبكرة التي عبر عنها هذا العثماني المجهول، فإن العالم الإسلامي عامة، والدولة العثمانية على وجه الخصوص، لم يكن على ادراك مدى اتساع النفوذ والقوة في أوروبا، وكان ينبغي انتظار السنة الأخيرة من القرن السابع عشر ١٦٩٩، اي بعد هزيمة الدولة العثمانية أمام الروسيا والنمسا، حتى تتحقق الطبقة الحاكمة من قوة أوروبا العسكرية.

في تلك اللحظة بدأ الاعتراف البطيء بتقدم أوروبا في مجال العسكرية والعلوم والمختران:

كانت الطبقة الحاكمة العثمانية بالسلطان اقرب لأن تأخذ بالتحديث العسكري على النمط الأوروبي لمجابهة ضغوط القوى التقليدية التي وقفت ضد كل تحديث مثل القوات الإنكشارية التي رفضت الإصلاح للحفاظ على تقاليدھا وامتناناتها، والعلماء أيضاً الذين عارضوا التشبيه بالكفار. والواقع ان الهيئۃ الدينية التي تصمم اجهزة التدريس والقضاء والافتاء وقفت خارج كل اصلاح. لقد وافق شيخ الإسلام في اسطنبول عام ١٧٢٧ على انشاء اول مطبعة هي المعروفة باسم مؤسسها ابراهيم متفرقة والتي طبعت كتباً بالعربية والتركية، لكنه اشترط عدم طبع اي كتاب ديني، اي ان المكتوب الديني وضع خارج تكنولوجيا ذلك العصر وبمناى عن آثارها.

لقد كانت الطبقة الحاكمة اخذت بتحديث شكلي على امتداد القرن الثامن عشر. وكان الامر يتم على رغم اعتراضات الإنكشاريين والعلماء. وفي نهاية القرن الثامن عشر، مع السلطان سليم الثالث (١٧٨٩ - ١٨٠٧)، وعلى امتداد النصف الأول من القرن التاسع عشر حصلت محاولات أكثر تأنياً وعمقاً لتحديث العلوم والإدارة والعسكرية العثمانية مما ادى عملياً الى نشوء «ثقافة» تحديثية الى جانب الثقافة الدينية التي احتفظت بتقاليدھا ورفضت كل تحديث او طرح التساؤلات. حدث امر مشابه في مصر مع محمد علي باشا في النصف الأول من القرن التاسع عشر، لأن مطلب القوة وانشاء جيش قوي ودولة فاتحة استدعى تحديث الإدارة واستجلاب الخبرات الأوروبية لتطوير الصناعة والزراعة والتعليم، وبقي التعليم الديني المتمثل بالأزهر على تقاليدھ.

لقد كان الاعتقاد ان تحصيل ما وصلت اليه أوروبا من تقدم علمي وعسكري وصناعي يمكن استيعابه بالإرادة والتنظيم، وأن الامر لا يستغرق الا سنوات قليلة. وحتى بدايات القرن العشرين كان سليمان اليستاني ما يزال يعتقد أن الدولة العثمانية - وكان وزيراً في إحدى حكوماتها بعد الانقلاب الدستوري عام ١٩٠٨ - تحتاج الى مدى ربع قرن من الزمن فقط لتصير في مصاف الدول الأوروبية القوية.

من هنا جرى على امتداد القرن التاسع عشر تقليد أوروبا في الشكليات والبراسم عند العجز عن احداث تمثيل عميق لتطورها العلمي والحضاري. الا ان الأخذ بالشكليات كان يعبر عن تقبل نموذج مغاير وعالمي للحضارة والتقدم، تبعاً للمصطلحات التي كانت تعبر عن ايمان بالتطور على ضوء التطورية الأوروبية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

لقد حدث في واقع الأمر تمثيل للقيم الغربية لدى أنراك مختورين من أمثال ضياء ونامق كمال عبر مفاهيم الحرية والوطن بشكل خاص. أي انه حصل تمثيل للجانب الإنساني والسياسي من الفكر الفرنسي العائد للقرن الثامن عشر والذي تبنته الثورة الفرنسية الكبرى التي باتت معروفة كنموذج ثوري للتفسير ألهم المتنورين والمتعلمين لدى المدارس التي أسست على النمط الأوروبي.

في جميع الأحوال لم تكن هذه التمثلات تطرح كنفيز للفكر الإسلامي بصيغه العقائدية الأساسية. وقد جرى الاعتقاد بأن الإسلام يتسع لكل ما يحمل مصلحة للمسلمين، كما جرت هذه الصياغة خلال القرن التاسع عشر على ايدي الطهطاوي وخير الدين التونسي وعلي مبارك وآخرين عملوا للتوفيق بين الإسلام وتقدم الغرب، واستقر لديهم الاعتقاد بأن الإسلام يحض على طلب العلم مهما كان مصدره وأن العمل ينسبني ان يكون بمقتضى المصلحة.

في السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر، بدت أوروبا كخطر سياسي كما عبر عن ذلك جمال الدين الأفغاني واديب اسحق على سبيل المثال. الا ان أوروبا بدت خطراً عقائدياً على الإسلام، ومن هنا فإن الأفغاني ألف كتابه «الرد على الدهريين» حين رأى انتشار الأفكار المادية والطبيعية بين مسلمي الهند. وفي السياق نفسه جاء كتاب الشيخ حسين الجسر، الذي كان أقل اهتماماً بشؤون السياسة، الا انه كان أكثر تدقيقاً بالجوانب الكلامية، فكتب «الرسالة الحنفيية» ليرد على النظريات التطورية والطبيعية والمادية، وليثبت صحة العقيدة الإسلامية وصلاحتها لكل زمان ومكان. كذلك فإن الإمام محمد عبده كتب «رسالة التوحيد» وكتب رشيد رضا «الوحي المحمدي» ليثبت صحة العقيدة وصلاحتها، ومن الوجهة السياسية وقفت جميع هؤلاء الى جانب الدولة العثمانية طالما أنها تمثل «الخلافة الإسلامية» اي نموذج الحكم الإسلامي ونموذج الشخصية التاريخية الإسلامية.

حرب النماذج

لقد جاءت هذه المؤلفات في وقت متقارب في الزمن واشتركت بطرائق واساليب مختلفة في غرض واحد هو الدفاع عن العقيدة الإسلامية وبسطها وعرضها. تم ذلك اثر ضغط العقائد الأوروبية التي باتت معروفة في الأوساط الإسلامية والتي أخذ يتأثر بها بعض الأفراد وبعض الجماعات الضيقة أيضاً. وإلى حد بعيد ادى الضغط الأوروبي السياسي والفكري الى عودة الى الأصول، فرشيد رضا المتوفي عام ١٩٣٥ يتجه نحو سلفية صريحة على طريقة السلفيين التقليديين الذين كانوا يرفضون النزعات الكلامية والجدالية بالعودة الى اصول محددة وصريحة في النص والسنة.

وسيقود انهيار السلطنة العثمانية التي اتخذت صفة خلافة اسلامية في وعي المعاصرين الى استجلاء النموذج الإسلامي الأصلي، وسيؤدي الى البحث عن نموذج «الدولة الإسلامية» لدى السلف لمواجهة الأشكال السياسية التي تقدمها أوروبا.



المصدر : الجزيرة (الأسبوعية)

١٢ يوليو ١٩٩٢

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ :

فالإسلام السياسي لا يواجه تحدي الليبرالية الغربية، وما تنشره من قيم الديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان، ولكنه يواجه أيضاً في عالمه الخاص تنازع الأثنيات والقوميات والانقسامات القبلية والعشائرية.

هل ثمة صحوة إسلامية؟ من المؤكد أن ثمة تنقلاً في بقاع متعددة من العالم الإسلامي، من مغرب إلى مشرق إلى أواسط آسيا وصولاً إلى البلقان، وفشل الأنظمة السياسية وبرامج التنمية والتفجرات الديموقراطية وأزمات البطالة تفسر جزئياً هذا النهوض الإسلامي الشعبي، لكن الصحوة هذه هي أيضاً التعبير عن الإضطراب بهوية تجاه ما يعتبر تحديات الغرب ومسؤوليته في افكار المسلمين، وتعتبر وازاء جملة هذه الأوضاع فإن الحركات الإسلامية لا تطرح سوى نموذجها المثالي المقيد برموزه الكلاسيكية والمقيد أيضاً بأنظمته المعرفية التي لا تسمح للإجابة على المشاكل المعاصرة في الاقتصاد والتنمية والثقافة... الخ.

يريد الإسلام السياسي أن يحافظ على دوره في العالم كعقيدة ويريد أن يكون نموذجاً ثقافياً فريداً، ومع ذلك فإنه لا يستطيع أن يهمل ما حققته الإنسانية من تقدم في مجال التكنولوجيا والمعرفة وثورة الاتصالات، ولا يستطيع أن يتغاضى عما حققته المرأة انسانياً في كل مجال... الخ. وباختصار فإن الإسلام يواجه ما تطرحه الحضارة الغربية من نموذج له صفة الشمول الإنساني، والفكر الإسلامي مدعو إلى أن يجعل مشاكل المسلمين الإنشائية، والمشاكل التي لا يعترف بها أن خاضع المسلمين من مشاكل، وأخفاقات هي خاصته. والأفائة سيستمر في مجابهة الواقع بالمثال.

* مؤرخ لبناني.

في نهاية القرن التاسع عشر حصل نوع من انحدار والإسترجاع لنماذج أصلية بسبب الضغط والتهديد الأوروبيين، بل بسبب التحديات النظرية أو السياسية التي طرحها الغرب الأوروبي على المسلمين. وإذا كان الغرب يقدم نظرياته بصفتها النظريات الإنسانية التي هي نتاج تقدم انساني شامل، كان على الإسلام أن يبرز نموذجاً وتفوقه باعتباره نموذجاً إلهياً شاملاً وصالحاً لكل زمان ومكان.

في الحقبة التي أعقبت الحرب العالمية الأولى، وإنهيار الدولة العثمانية كانت أوروبا تنشر جيوشها في أغلب بقاع العالم الإسلامي، وتلك البلدان التي لم تخضع للإحتلال المباشر، مثل تركيا مثلاً، اندفعت نخبتها الحاكمة في تحديث على النمط الغربي. في المعارك الإستقلالية تمثلت الحركات الوطنية قيم القومية والليبرالية، كما اندفعت

أجزاء من النخب المثقفة في التيارات الإستراتيجية والفاشية. صحيح أن الشعور الوطني امتزج بالانتماء الإسلامي في بلدان المغرب العربي، وأن الأخوان المسلمين شاركوا في المعارك ضد الإنكليز في مصر، إلا أن الحكومات الإستقلالية الأولى في كل مكان من العالم الإسلامي احتل مقاعدها وطنيون وليبراليون أتموا ما كانت السلطات الإستعمارية بدأت في مجال بناء المؤسسات على النمط الأوروبي. أما المرحلة اللاحقة في الخمسينات فانطبع تحت تأثير عدم الإستراتيجية على العالم الإسلامي الذي وقع تحت تأثير عدم الإنحياز والاندفاع في برامج التنمية والبناء الوطني.

تلك صورة إجمالية لمرحلة الإنتقال في العالم الإسلامي من الإستعمار إلى الإستقلال تعوزها التفاصيل بطبيعة الحال، لكن أين كان الإسلام السياسي في هذه الصورة؟ كان حاضراً في الهند واسهم في خلق دولة باكستان وكان حاضراً في معركة الجزائر أيضاً. كانت «الجمهورية» مسلمة بينما كانت النخب السياسية والحكومية قومية وليبرالية. ولهذا فإن الحكومات الإستقلالية حتى في باكستان أو الجزائر كانت بعيدة عن تمثل قيم الإسلام بل تمثلت قيم الغرب واندفعت في برامج تحديثية.

كان الإسلام يعيش في صدور المسلمين على مستوى الإيمان، وكانت الجمعيات الإسلامية أخذة بالتكون إلا أنها لم تكن تملك برامج لمجابهة الإستعمار أو للبناء بعد الإستقلال. كانت النخب الإسلامية تتخذ موقع الدفاع لأنها كانت تخشى على العقيدة من غزو الافكار الغربية فتواصل بذلك مواقف الأفغانى وعنده ورضا، بل تشددت في العودة إلى الأصول من أجل صياغة اسلام دفاعي ونقي نجد نموذجه لدى المودودي وسيد قطب.

أن محاولة محمد اقبال في تجديد الفكر الديني في الإسلام بقيت من دون تنمية، ولم نجد ما يتابعها. وإقبال مفكر منفتح وجريء، لكن الإسلام السياسي في زمن اقبال وحتى اليوم، ما زال في طور الدفاع الذاتي، وخلال ما يزيد على قرن من الزمن، منذ ثمانينات القرن الماضي حتى يومنا الراهن، لا يتفك العالم الإسلامي يبرز انقساماً بين التمسك بأسس العقيدة وسنة السلف، وبين خضوع المعاش لاختراق أنماط أوروبا والغرب في الإقتصاد والسياسة والثقافة. وبين التمسك بالأصول من جهة ومحاولات التوفيق نظرياً بين الإسلام والغربية من جهة ثانية، تم العمل على تمثيل القيم الغربية كقيم إنسانية شاملة، وهكذا فالعالم الإسلامي يعيش تمرقات عميقة ينبغي أن نقر بها: فالإسلام لا يواجه تحديات الغرب، بل يواجه ضغوط عالمه التي فتت منذ زمن بعيد نموذجه الأول.

